

যজুৰ্বেদীয়।
কঠোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎকৃত-
পদভাষ্য-সমেতা ।

মূল, অম্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত ।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

সহকারী সম্পাদক, সঙ্গ্ৰাহিকারী ও প্রকাশক-

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত ।

লোটাস্ লাইব্রেরী ।

৫০ নং কণ্ঠওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩১৮ সাল ।

প্রিন্টার — শ্রী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
মেট্রিকাল প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা ।

আভাস ।

চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় কঠোপনিষৎ সমাপ্ত হইল । আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, যে, উপনিষৎ মাত্রই ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রকাশক, সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞাই সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানব মণ্ডলীর উদ্ধারের একমাত্র তরঙ্গী, এবং ত্রিতাপ-তাপিত মানব হৃদয়ে শান্তিপ্রদ মহৌষধি । কিন্তু বাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, আত্মার নিত্যত্বে শ্রদ্ধা নাই, এবং বেদ ও ঋষিবাচ্যে আস্থা নাই, কেবল দেহমাত্র পরিচালন ও তৎপরিপোষণই বাহাদের একমাত্র কার্য্য, অধিকন্তু, “ন স্বর্গো নাপ-বর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ ।” স্বর্গ নাই অপবর্গ (মোক্ষ) নাই, এবং পরলোকগামী আত্মাও নাই, ইহাই বাহাদের মূলমন্ত্র, অন্ধের নিকট দর্পণের ভ্রায় ব্রহ্মবিজ্ঞাও তাহাদের সমীপে আত্মপ্রকাশনে সমর্থ হয় না—তৈলসিক্তদেহে জল-সেকের ভ্রায় ভাসিয়া যায় । এই কারণে লোক-হিতৈষিনী শ্রুতি, মাতার ভ্রায় পুত্রকল্প মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর মায়ী-মোহ নিবারণার্থ নানা উপায়ে ও বিবিধ প্রকারে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

বিষয় উৎকৃষ্ট হইলেও উত্তম আদর্শের অভাবে অনেক সময় তদ্বিষয়ে দৃঢ় ধারণা বা ঐকান্তিক আগ্রহ হয় না ; পরন্তু উত্তম আদর্শ সম্মুখে থাকিলে, অতি দুর্কোধ্য বিষয়ও সহজেই শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় । এই কারণে শ্রুতি নিজেই দয়াপরবশ হইয়া এই উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যান-িকার অবতারণাপূর্বক ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ করিয়াছেন—

সরলস্বভাব, শিশু, ঋষিকুমার নচিকেতা প্রশ্নকর্তা, আর স্বয়ং প্রেতাধিপতি যমরাজ তাহার উত্তরদাতা ; প্রধান প্রষ্টব্য বিষয়—মৃত্যুর পর এই স্থলদেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও, আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা অর্থাৎ সেই আত্মার লোকাঙ্করে গমন হয় কি না ?

একদা নচিকেতার পিতা উদ্ধালক ঋষি একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । যজ্ঞটির নাম ‘বিখজিৎ’ । যজ্ঞান্তে উপযুক্ত দক্ষিণা দান না করিলে সমুচিত ফল লাভ করা যায় না । দক্ষিণার মধ্যেও গো-দক্ষিণা সবিশেষ প্রশস্ত ; তাই

খাবি উদ্ধালক বস্তু-দক্ষিণার্থ কতকগুলি অদেয় গো দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তদর্শনে শিশু, সরলহৃদয় নচিকেতার মনে বড় বেদনা উপস্থিত হইল ; নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—পিতা এ কি কার্য্য করিতেছেন—শীর্ণকায়, আসন্নমৃত্যু এই সকল অদেয় গাভী দক্ষিণা দান করিয়া ধর্ম্মের বিনিময়ে যে, অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন ! হৃৎযময় নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন ! আমি পুত্র, প্রাণ দিয়াও ইঁহার কিঞ্চিৎ উপকার-সাধন আমার একান্ত কর্তব্য। তখন নচিকেতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে পিতার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—পিতা : ! আপনি ত সমস্ত সম্পত্তিই দান করিতেছেন ; আমিও আপনার একটি সম্পত্তি ; আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন ?’ বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও যখন নচিকেতা নিবৃত্ত না হইয়া আত্মদানার্থ পিতাকে নির্বন্ধাতিশয় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, তখন পিতা উদ্ধালক ক্রোধাক্ত হইয়া প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে বলিয়া ফেলিলেন—‘তোকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম।’

শিশু নচিকেতা অতি অল্পমাত্রও বিচলিত না হইয়া পিতার আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক যমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; যথাকালে তিনি যমভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমরাজ গৃহে নাই। তিনি যমের আগমন প্রতীক্ষায় সে স্থানেই অনশনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিযাত্র অতীত হইল। যমরাজ যথাকালে প্রত্যাগত হইয়া নচিকেতার সংবাদ অবগত হইলেন এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ ! তুমি তিন রাত্রি অনাহারে আমার গৃহে অতিথিরূপে বাস করিয়াছ ; ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়াছে। সেই তিন দিনের অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত আমি তোমাকে তিনটি বর দিতেছি ; তুমি ইচ্ছামত অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।’

নচিকেতা বয়সে শিশু হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ ; তাই তিনি প্রথম বরে পিতৃ-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ পিতার মানসিক শাস্তি বা অহুদ্বেগভাব প্রার্থনা করিলেন ; দ্বিতীয় বরে স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ ‘তথাস্ত’ বলিয়া বিনা আপত্তিতে ঐ উভয় প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন।

অনন্তর নচিকেতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তৃতীয় বরে কি প্রার্থনা করি ? চূর্ণভদর্শন যমরাজের সমীপে সমাগত হইয়া যে, অকিঞ্চিৎকর, নখর,

ধন, জন, ভোগৈখর্য্য প্রার্থনা করা, তাহা ঠিক রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া শুক্তি-শব্দক প্রার্থনারই অত্মরূপ। অতএব, ঐ সকল বিষয় প্রার্থনা করা হইবে না। যমরাজ যখন মৃত্যুর জঁখর—প্রোতাধিপতি, তখন ইহার নিকট হইতে পরলোকের খবরটা জানিয়া লই—মানুষ মরিয়া কি হয়। যম ভিন্ন আর কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপনে সমর্থ হইবে না। অতএব ইহার নিকট পরলোকতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ আলোচনার পর নচিকেতা যমরাজ-সমীপে প্রার্থনা করিলেন—

“যেষং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নাশমস্তীতি চৈকে।

এতদ্বিষ্টান্ অহুশিষ্টংস্মাহং বরাণামেষ বরস্তুতীঃ ॥”

প্রভো! ‘মনুষ্য মরিলে পর কেহ বলেন, সেই মনুষ্যাত্মা পরলোকে থাকে, আবার কেহ বলেন থাকে না; এই যে, একটা বিষম সংশয় রহিয়াছে, আপনার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহনাশেই সব শেষ হইয়া যায়, না—তাহার পরও আবার আত্মাকে সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্নপ্রকার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপদেশ দিয়া আমার পূর্ব্বোক্ত সংশয়চ্ছেদন করুন।’

এখানে বলা আবশ্যক যে, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে যেরূপ মৃত্যুর পর বিচারার্থ চিরাবস্থিতি এবং বিচারান্তে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকবাসের কল্পনা করা হয়, নচিকেতা সেরূপ আত্মাস্তিত্ব জানিতে চাহেন নাই; তিনি জানিতে চাহেন, একই অভিনেতা যেমন আবশ্যকমত এক একটি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাবিধ নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনি একই আত্মা বিভিন্ন কর্ম্মফল ভোগের উদ্দেশ্যে জন্মের পর জন্ম—মৃত্যুর পর মৃত্যু এবং দেহের পর দেহান্তর ধারণ করেন কি না? ইহাই নচিকেতার প্রধান জিজ্ঞাস্তা বিষয়।

যম দেখিলেন, এই বালকটি শিশু হইলেও বড় সহজ পাত্র নহে; একেবারে আমার গুহ্যতত্ত্ব—ঘরের খবর জানিতে চাহে! যাহা হউক, ইহাকে পরলোকতত্ত্ব বলা হইবে না, অপরাধ বিষয় দিয়া বিদায় করিতে হইবে। ইহার পর তিনি নচিকেতাকে বিবিধ ভোগৈখর্য্য ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতির প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ধীর-প্রকৃতি নচিকেতা অটল অচল,—কিছুতেই

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। তখন যুমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন,—

তিনি বলিলেন,—সৎ-চিত্ত-আনন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র সংপদার্থ, তদতিরিক্ত সমস্তই অসৎ—মিথ্যা। সেই ব্রহ্মই প্রতিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হন। অগ্নি যেক্রপ নানাবর্ণের কাচপাত্রের মধ্যগত হইয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, অথচ অগ্নি যাহা তাহাই থাকে, কিছুমাত্র বিকৃত হয় না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মও জীবরূপে নানাবিধ উপাধিগত হইয়া নানাকারে প্রকাশমান হইয়াও আপনার সচ্চিদানন্দময় স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, নিজে নিত্যশুদ্ধ, নির্বিকার রূপেই অবস্থান করেন।

জীব ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ঘটে। জীব স্বীয় শুভাশুভ কর্মফলে স্বর্গনরকাদি লোকে গমন করে, এবং সমুচিত স্তম্ভঃস্তম্ভ ভোগ শেষ করিয়া পুনশ্চ জন্মধারণ করে।

“বোনিমন্তে প্রপথস্তে শরীরস্থায় দেহিনঃ।

স্থাপ্নমন্তেহনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাক্রমম্ ॥”

কোন কোন দেহী নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান (উপাসনা) অনুসারে বোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (জরায়ুজ হয়) ; কেহ কেহ বা স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম কোনরূপ ফলই ভোগ করেন না—কেবল উদাসীন ভাবে জীবের কর্ম ও ফলভোগ দর্শন করেন মাত্র। এই কারণেই শ্রুতি “ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি।” ইত্যাদি বাক্যে আলোক ও অন্ধকারের তুলনায় উভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

জীব যখন নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তখন তাহার অত্যন্ত উচ্ছৈদ বা বিকার কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না ; স্তুরাং দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনাশও কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাই শ্রুতি অতি গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন যে, “অস্তীত্যেবোপলব্ধবঃ,” অর্থাৎ নিত্য সত্য আত্মা আছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে ; দেহপাতের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, এরূপ মনে করিতে হইবে না।

কিন্তু, যাহারা দেহান্ধবাদী, অজ্ঞানান্ধ, প্রমত্ত, হিতাহিত-চিন্তারহিত এবং ধনমদে মত্ত, তাহারা কখনই এই ধ্রুবসত্য পরলোক-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারে না, বা উপলব্ধি করা আবশ্যকও মনে করে না। তাহার ফলে পারলৌকিক

কল্যাণ সাধনেও প্রস্তুত হয় না ; এবং কোনরূপ সংক্রিয়া বা অধ্যাত্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করে না ; পরন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়া থাকে । তাহাদের সম্বন্ধে যমরাজ বলিয়াছেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,

প্রমাত্তস্তং বিভ্রমোহেন মূঢ়ম্ ।

‘অয়ং লোকঃ, নাস্তি পরঃ, ইতি মানী,

পুনঃ পুনর্বশমাপত্ততে মে ॥

অর্থাৎ বালস্বভাব (অবিবেকী), প্রমাদগ্রস্ত ও ধনমোহে বিমুগ্ধ লোকের নিকট পরলোক চিন্তা স্থান পায় না ; তাহারা মনে করে ‘ইহলোক ছাড়া পরলোক’ বলিয়া কিছু নাই । তাহার ফলে তাহারা বারংবার ‘আমার অধীন হইয়া বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে । আত্মার পরলোকে বিশ্বাস ও তত্পরযোগী ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং জীবের ব্রহ্মভাবে নিশ্চয় ও তদনুসারে যে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধ, ইহাই জীবের যমযাতনা নিবৃত্তির এবং পরম শ্রেয় মোক্ষলাভের প্রধান উপায় । জীব যতকাল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ থাকে, ততকাল তাহার স্বর্গাদি সুখসন্তোগ সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভের আশা থাকে না । তাই শ্রুতি উপসংসারে বলিয়াছেন যে,—“তং স্বাং শরীরং প্রবৃহৎ মুজ্ঞাং ইব ইষীকাং ধৈর্যেণ ।” অর্থাৎ মুগ্ধত্ব হইতে যেরূপ তন্ন্যাস ইষীকা (গর্ভস্থ পত্ন) উত্তোলন করে, সেইরূপ ধীরতা অবলম্বন পূর্বক সেই আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিতে হইবে ; অর্থাৎ আত্মা যে জড়দেহ হইতে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ; ইহারই নাম বিবেক এবং ইহাই মোক্ষলাভের প্রধান সহায় । বুদ্ধিমান্ মানব উক্তরূপ বিবেকলাভে যত্নপর হইবে ।

যজুর্বেদে ‘কঠ’ নামে একটি ব্রাহ্মণ এবং একটি সংহিতা আছে । এই ‘কঠোপনিষৎ’ যে কাহার অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; তবে, ‘অধিকাংশ ‘উপনিষৎ’ই ব্রাহ্মণভাগ-প্রসূত ; এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, ইহাও কঠ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত । কিন্তু, আচার্য্য শঙ্কর স্বামী দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বস্তুর ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন যে, “যদাপি আদিত্য এব মন্ত্ৰেণোচ্যতে, তদাপি * * * ব্রাহ্মণব্যাখ্যানেহপি অবিদ্বোধঃ ।” অর্থাৎ যদি মনে কর এই মন্ত্ৰে আদিত্যই বর্ণিত হইয়াছেন ; তাহা হইলেও আদিত্যই যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন

ব্রাহ্মণকৃত ব্যাখ্যার সহিত ইহার বিরোধ হইতে পারে না। এবং পরিশেষে “এক এবায়া জগতো নাস্মভেদ ইতি মন্ত্যর্থঃ।” বলিয়া ইহার মন্ত্যব্রহ্মকতা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এই কঠোপনিষৎটি সংহিতাভাগের অন্তর্গত বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত নহে।

সম্পাদক শ্রীহর্গাচরণ শর্মা ।

কঠোপনিষদের বিষয় সূচী ।

প্রথম অধ্যায় ।

প্রথম বল্লী ।

বিষয়—

শ্লোক-সংখ্যা ।

হইতে—পর্যন্ত

- ১। রাজশ্রবন্ উদালক নামক মুনির 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞের
অমুষ্ঠান ; তৎকর্তৃক গো-দক্ষিণা দানকালে তৎপুত্র নচিকেতার
পিতৃ-সমীপে আশ্র-সম্প্রদানের প্রার্থনা এবং ত্রুঙ্ক উদালক-কর্তৃক
নচিকেতাকে যমের উদ্দেশে সম্প্রদান ... ১—৪
- ২। নচিকেতার কর্তব্য নির্দ্ধারণের চিন্তা, অনন্তর যমসদনাভিমুখে
প্রস্থান এবং যমরাজের অদর্শনে ত্রিরাত্র অনাহারে যমভবনে বাস ... ৫—৬
- ৩। ত্রিরাত্রের পর যমের স্বভবনে প্রত্যাগমন, স্বজনকর্তৃক তাঁহাকে
নচিকেতার আগমন-বার্তা জ্ঞাপন, অতিথি-সংকারের প্রশংসা,
এবং ত্রিরাত্র অনাহারে বাসে নচিকেতাকে তিনটী বয় দিতে
প্রতিশ্রুত হওন ... ৭—৯
- ৪। প্রথমবারে নচিকেতাকর্তৃক পিতৃপরিতোষ অর্থাৎ পিতার
মানসিক উদ্বেগনিবৃত্তির প্রার্থনা ... ১০—১১
- ৫। দ্বিতীয় বারে স্বর্গ-প্রশংসা, স্বর্গ-সাধন অগ্নিবিদ্যা প্রদানের নিমিত্ত
নচিকেতা কর্তৃক যম-সমীপে প্রার্থনা এবং যম-কর্তৃক অগ্নি-
বিদ্যা কথন, যম কর্তৃক নচিকেতার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাচরণ
ক্ষমতা প্রদর্শনে পরিতোষ এবং নচিকেতার নামে অগ্নির
নামকরণ ... ১২—১৩
- ৬। মনুষ্যাত্মার মৃত্যুর পর অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন, যমকর্তৃক
পরলোকতত্ত্বের তুজ্জেরতা কথন, এবং নচিকেতাকে প্রলোভন-
প্রদর্শন পূর্বক অস্ত্র বর গ্রহণে অমুরোধ ... ১৪—১৫
- ৭। নচিকেতাকর্তৃক দোষকীর্তনপূর্বক যমপ্রদত্ত ভোগৈশ্বর্য
প্রত্যাখ্যান ও পরলোক তত্ত্বোপদেশে প্রার্থনা ... ১৬—২৩

শ্লোক সংখ্যা ।

হইতে—পর্যন্ত ।

দ্বিতীয় বল্লী ।

- ৮ । যমকর্তৃক 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেমর' স্বরূপ কথন এবং পরলোকে
বিশ্বাসহীন ব্যক্তির বারংবার যমযাতনাভোগ বর্ণন ... ১—৬
- ৯ । আত্মার হৃজের্যতা এবং তদ্বিশেষে বক্তা, শ্রোতা ও জ্ঞাতার
দুর্লভত্বকথন ... ৭—৮
- ১০ । আত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু হইতে আত্মলাভের সম্ভাবনা, আর গুরুতর্কে
আত্মজ্ঞানের অসম্ভাবনা এবং নচিকেতার সদ্বুদ্ধির প্রশংসা ৯—১১
- ১১ । আত্মজ্ঞানে পরমশাস্তি ও সুখ-দুঃখ নিবৃত্তিকথন, এবং নচিকেতা
কর্তৃক পুনশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অতীত আত্মবস্তু কথনের প্রার্থনা ১২—১৪
- ১২ । যমকর্তৃক প্রণবাক্ষরে পরাপর ব্রহ্মভাব কথন, এবং তদুপাসনার
ফল বর্ণন ... ১৫—১৭
- ১৩ । আত্মার হৃজের্যতা কথন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণকে আত্মার
ভক্ষণীয় ওদনরূপে এবং মৃত্যুকে তাহার উপাদান বা ব্যজনরূপে
বর্ণন ... ১৮—২৫

তৃতীয় বল্লী ।

- ১৪ । জীবের কশ্ম্মকল ভোজ্য এবং ব্রহ্মের উদাসীনতা ও বৈলক্ষণ্য ১—২
- ১৫ । আত্মার রক্ষিরূপে আর শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির রথ ও অশ্বাদিরূপে
বর্ণন ... ৩—১১
- ১৬ । ব্রহ্মের সর্ব্বভূতে অবস্থিতি ও সূক্ষ্ম বিপুল বুদ্ধিগম্যত্ব কথন এবং
বুদ্ধিশুদ্ধির উপায়—ইন্দ্রিয়-সংযম, নির্বিশেষ আত্মার আরাধনায়
মৃত্যুভয় অতিক্রম কথন। শেষে নচিকেতা উপাখ্যান
শ্রবণাদির প্রশংসা ... ১২—১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রথম বল্লী ।

- ১৭ । বহিঃসুখী ইন্দ্রিয়গণের অন্তঃসুখী করিবার উপদেশ ; জাগ্রৎ ও

শ্লোক-সংখ্যা ।

হইতে—পর্যন্ত ।

স্বপ্নাবস্থায় আত্মচৈতন্ত্যের সাহায্যে বিষয় দর্শন ; গুহাবস্থিত
আত্মার অনুভবে সর্বদ্রব্য নিবৃত্তি কখন ... ১—৫

- ১৮ । আদিপুরুষের হিরণ্যগর্ভের উপাসনা ; পরমাত্মার ভয়ে সূর্যাদির
উদয়ান্ত লাভ, পরমাত্মার সর্বাত্মকতা ; জীবব্রহ্মে ভেদ-দর্শনের
নিন্দা, আত্মার মনোমাত্রগম্যতা ; বুদ্ধিরূপ গুহাতে আত্মার
অনুষ্ঠপরিমাণে অবস্থিতি ও নিত্য নির্বিকার ভাব এবং বিবেক-
জ্ঞানে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি কখন ... ৬—১৫

দ্বিতীয় বল্লী ।

- ১৯ । দেহকে আত্মার একাদশ দ্বারপূর্ণ পুররূপে বর্ণন ; আত্মার
‘শুচিমৎ’ প্রভৃতি ভাব কখন ; প্রাণাপানের আশ্রয়রূপী
আত্মাকর্ষক ইন্দ্রিয়কৃত সেবাগ্রহণ এবং আত্মার অধিষ্ঠানেই
দেহস্থিতিকখন ... ১—৫

- ২০ । যমকর্ষক, মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা বর্ণনের প্রতিজ্ঞা ; জ্ঞান
(উপাসনা) ও কর্ম্মানুসারে আত্মার জন্মায়ুজ ও স্থাবরাদি দেহ-
প্রাপ্তি কখন ; আত্মার অমরত্ব ও স্বপ্নাদি অবস্থার সাক্ষিত্ব-
নিরূপণ এবং আত্মার আশ্রয়ে সর্বলোকের অস্তিত্ব কখন ... ৬—৮

- ২১ । অগ্নি, বায়ু ও সূর্যাদির ত্রায় সর্ববস্তুর সহিত আত্মার সম্বন্ধ-
সত্ত্বেও নিলোপিত ও সর্বলোকের সর্বপ্রকার কামনাসম্পাদকত্ব
কখন ... ৯—১৩

- ২২ । আত্মদর্শনোদ্দেশ্যে নচিকেতার আত্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা ; এবং
তদন্তরে যমকর্ষক আত্মজ্যোতির প্রকাশে সূর্য্যচ্ছাদি জ্যোতির
প্রকাশ কখন এবং আত্মজ্যোতির স্বপ্রকাশত্ব সমর্থন ... ১৪—১৫

তৃতীয় বল্লী ।

- ২৩ । অস্বথরূপে সংসার-বর্ণন, এবং সর্বপদার্থের ব্রহ্মাধীনতা ও
তীহারই ভয়ে সূর্য্যচ্ছাদির নিয়মিতভাবে কার্য্য-সম্পাদন বর্ণন ... ১—৩

শ্লোক-সংখ্যা ।

হইতে—পর্য্যন্ত ।

২৪। আত্মজ্ঞানে মুক্তি, তদভাবে লোকান্তর প্রাপ্তি ; আদর্শাদি
 আশ্রয়ভেদে আত্ম-প্রতীতির পার্থক্য ; ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্
 করিয়া আত্মোপলব্ধির উপদেশ ; ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা আত্মার
 সমুৎকর্ষ কখন এবং আত্মবিষয়ে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আগমন
 ও কেবল বিজ্ঞান মনের মাত্র গমন ... ৪ — ৯

২৫। পরাগতি বা মুক্তির স্বরূপ কখন ; যোগের স্বরূপ নিরূপণ ;
 এবং সোপাধিক ও নিরূপাধিকরূপে আত্মার ‘অন্তিম’ উপলব্ধির
 উপদেশ । আর হৃদয়স্থ সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ ও সমস্ত গ্রহিচ্ছেদে
 এবং হৃদয়স্থ এক শত একটী নাড়ীর মধ্যে মূর্দ্ধস্থ নাড়ী যোগে
 দেহত্যাগে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর অগ্রাশ্র নাড়ী দ্বারা নিজ্জগনে
 লোকান্তর প্রাপ্তি নিরূপণ ; এবং হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত
 আত্মাকে দেহ হইতে বিবিক্তভাবে বা পৃথক্করণে মুক্তিনাভ ;
 পরিশেষে উপনিষৎ পাঠের ফল শ্রুতি বর্ণন ... ১০—১৯

—*—

সুচী সমাপ্ত ।

ভাষ্যভূমিকা ।

‘ও পরমাত্মনে নমঃ । ও নমো ভগবতে বৈবস্বতায় যুতাবে ব্রহ্মবিজ্ঞাচার্যায়
নচিকেতসে চ । অথ কঠোপনিষদ্বর্ণীনাং সূত্রার্থপ্রবোধনর্থমন্ত্রগ্রন্থাব্তিরারভাতে ।

সদেধার্থোক্তার্থপরগত্যবসাদনর্থস্ত উপনিপূর্বস্ত কিপ্প্রত্যয়ান্তস্ত রূপমিদম্
“উপনিষৎ” ইতি । উপনিষচ্ছন্দেন চ ব্যাচিখ্যাসিত গ্রন্থ প্রতিপাত্তবেত্ত বস্তুবিষয়া
বিজ্ঞোচ্যতে । কেন পুনরর্থঃ যোগেন উপনিষচ্ছন্দেন বিজ্ঞোচ্যত ইতি ? উচ্যতে, যে
মুমুক্শবো দৃষ্টান্তপ্রবৃত্তিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ উপনিষচ্ছন্দবাচ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাং বিজ্ঞা-
মুপসংগোপনম্য তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেষামবিজ্ঞাদেঃ সংসারবীজস্ত বিশরণা-
দ্বিসনাদ বিনাশনাং ইত্যনেনার্থযোগেন বিজ্ঞোপনিষদিত্যুচ্যতে । তথাচ বক্ষ্যতি,
“নিচাধ্য তং যত্নামুখ্যং প্রমুচ্যতে” ইতি । পূর্বোক্তবিশেষণামুমুক্ষুন্ বা পরং ব্রহ্ম
গময়তি, ইতি ব্রহ্মগময়িত্বেন যোগাদব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষৎ । তথাচ বক্ষ্যতি, “ব্রহ্ম
প্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমূর্তুঃ” ইতি । লোকাদিব্রহ্মজ্ঞঃ যোহগ্নিঃ, তদ্বিষয়ায়া বিজ্ঞায়া
দ্বিতীয়েন বরণে প্রার্থমানায়াঃ স্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিহেতুত্বেন গর্ভবাসজন্মজরাদ্যুপ-
দ্রববৃন্দস্ত লোকান্তরে পৌনঃপুত্রেণ প্রবৃত্তস্ত অবসাদয়িত্বেন শৈথিল্যাপাদনে
ধাত্ত্বর্থযোগাদগ্নিবিজ্ঞাপি উপনিষদিত্যুচ্যতে । তথাচ বক্ষ্যতি “স্বর্গলোকা অমৃতত্বং
ভজন্তে” ইত্যাদি ।

ননু চোপনিষচ্ছন্দেন অধ্যোতারো ‘গ্রন্থমপ্যভিলপন্তি—‘উপনিষদমধীমহে
উপনিষদমধ্যাপয়ামঃ’ ইতি চ । এবং ; নৈম দোষঃ, অবিত্যাদিসংসারহেতুর্কিরণগাদেঃ
সদিদাত্ত্বগ্রন্থ গ্রন্থনাংগ্রন্থসম্ভবাদ্বিদ্যায়াঞ্চ সম্ভবাৎ গ্রন্থগ্রাপি তাদর্থ্যেন তচ্ছলোপপত্তেঃ ;
“আয়ুর্কৈ দ্বতম্” ইত্যাদিবৎ । তস্মাদ্বিজ্ঞায়াং মুখায়া বৃত্তা উপনিষচ্ছন্দো বর্ততে ;
গ্রন্থে তু ভজন্তি । এবমুপনিষদ্বির্কচনেনৈব বিশিষ্টোহধিকারীবিজ্ঞায়াম্ উক্তঃ ।
বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিদ্যায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্ । প্রয়োজনকাস্তা উপনিষদ
আত্মস্তিকী সংসারনিবৃত্তির্কপ্রাপ্তিলক্ষণা । সম্বন্ধশ্চৈবভূতপ্রয়োজনেনোক্তঃ ।
অতো যথোক্তাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধায়া বিজ্ঞায়াঃ করতলগ্রস্তামলকবৎ-
প্রকাশকত্বেন বিশিষ্টাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধা এতা বল্যো ভবন্তীতি । অন্তস্তা
যথাপ্রতিভানং ব্যাচক্ষ্মহে ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ ।

পরমাত্মার উদ্দেশে নমস্কার, ব্রহ্ম-বিজ্ঞাপ্রবর্তক ভগবান্ বৈবস্বত ও তৎশিষ্য নটিকেতার উদ্দেশে নমস্কার । (অথ *) উক্তপ্রকার মঙ্গলাচরণের পর কঠোপনিষদ্বল্লী সনুহের অনার্যাসে অর্থগ্রহণোপযোগী অনতিবিস্তারিত রুতি (ব্যাখ্যা) আরম্ভ হইতেছে,—

‘সদ্’ ধাতুর অর্থ—বিশরণ (শিথিলীকরণ—জার্ণতা-সম্পাদন), গতি ও অবসাদন (বিনষ্টকরণ) । [‘উপ’ অর্থ—নিকট—সহর, এবং “নি” অর্থ নিশ্চয় ও নিঃশেষ—সম্পূর্ণরূপে ।] উক্তার্থ সম্পন্ন উপ + নিপূর্বক ‘সদ্’ ধাতু হইতে ‘ক্ৰিপ্’ প্রত্যয় যোগে ‘উপনিষৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । এই ব্যাখ্যাতব্য গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞাকে ‘উপনিষৎ বলা হয় । [‘সদ্’ ধাতুর যে তিনপ্রকার অর্থ আছে, তন্মধ্যে] কোন অর্থানুসারে ‘উপনিষৎ’ শব্দে বিজ্ঞাকে বুঝায় ? বলা যাইতেছে ;—যে সকল মুমুক্শু পুরুষ ঐহিক (দৃষ্ট) ও পারলৌকিক (আনুশ্রবিক) বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া * অর্থাৎ বৈরাগ্যসম্পন্ন

* তাৎপৰ্য্য,—“অথ স্তান্মঙ্গলে প্রস্নে কাষ্যারপ্তধনন্তরে ।

অধিকারে প্রতিজ্ঞারামদ্বাদেশাদিষু ক্ৰটিং ॥”

এই প্রমাণানুসারে জানা যায়,—মঙ্গলাচরণ, প্রস্ন, কাষ্যার অরন্তু, ধানভূমি, অধিকার (আধিপত্যে কখন) এবং প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ ‘অথ’ শব্দের আছে । ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ঐ সকল অর্থে ‘অথ’ শব্দের প্রয়োগও আছে । কিন্তু এই ভাষ্যান্নিখিত ‘অথ’ শব্দটি ‘মঙ্গল’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । গ্রন্থারম্ভের প্রথমে যে মঙ্গলাচরণ, তাহা শিষ্টাচার সম্বন্ধেও বাটে ॥

† তাৎপৰ্য্য,—মুমুক্শুমানেরই বৈরাগ্য থাকা আবশ্যক, অথবা বৈরাগ্য না থাকিলে মুমুক্শাই (মুক্তির ইচ্ছাই) হইতে পারে না । সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার, (১) অপর বৈরাগ্য, (২) পর বৈরাগ্য । অপর বৈরাগ্যই পর বৈরাগ্যের সাধন । পাতঞ্জল-দর্শনে বৈরাগ্যের লক্ষণ এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,—“দৃষ্টাশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ বশীকারসমুজ্জা বৈরাগ্যম্ ॥” দৃষ্ট (যাহা ইহকালে ভোগ্য), এবং আশ্রবিক (যাহা কেবল অনুশ্রবে—বেদে পরিজ্ঞাত,) অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভোগ্য স্বর্গাদি লোক ; এই উভয়বিধ ভোগ্য বিষয়ের যে, চিন্তের বশীকার বা তৃষ্ণানির্মুক্ত, তাহার নাম বৈরাগ্য । এই অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ । তাহার পর “তৎপর পুরুষগ্যাতেও ন-বৈতৃষ্ণম্ ॥” সূত্রে পরবৈরাগ্যের লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে । সূত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—পুরুষ—আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার বশত যে, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণে, অর্থাৎ গুণাত্মক প্রকৃতিতে পন্থান্ত অভিলাষ না থাকা, তাহার নাম পরবৈরাগ্য । উক্ত প্রকার বৈরাগ্যবোধনার্থ ভাষ্যে “দৃষ্টাশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণ” কথায় ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

হইয়া ‘উপনিষৎ’ শব্দবাচ্য, বক্ষ্যমাণ বিছার আশ্রয় লইয়া তদগতভাবে নিঃসংশয়-চিত্তে ঐ বিছার অনুশীলন করে, তাহাদের সংসার-বীজ অর্থাৎ জন্ম-মরণকারণীভূত অবিজ্ঞা প্রভৃতিকে বিশীর্ণ (শিথিল বা ক্ষয়ো-মুখ) করে এবং হিংসা করে—বিনষ্ট করিয়া দেয় ; এইরূপ অর্থযোগেই বিজ্ঞাকে ‘উপনিষৎ’ বলা হয় । এই উপনিষদেও বলিবেন যে, ‘তাহার সেবা করিয়া মৃত্যু-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায়’ । অথবা, পূর্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন মুমুক্শুগণকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-সমীপে লইয়া যায় ; এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি সাধনরূপ অর্থানুসারেও ‘উপনিষৎ’ শব্দে ব্রহ্ম-বিজ্ঞা বুঝায় । এ গ্রন্থে এরূপ কথা এখানেও বলা হইবে, ‘[নটিকেতা ব্রহ্মবিজ্ঞা-বলে] বিরজ (ধর্ম্মাধর্ম্ম রহিত) ও বিমূঢ় (কামনা ও অবিজ্ঞাবঞ্জিত) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।’ তা’ছাড়া, নটিকেতা দিতায় বরে, ভূঃপ্রভৃতি লোক সমুদয়ের অগ্রেজাত ও ব্রহ্মসম্ভূত যে অগ্নির তত্ত্ব (অগ্নিবিজ্ঞা) জানিবার অভিলাষ করিয়া-ছিলেন, সেই অগ্নিবিছার বলে স্বর্গলোক লাভ করা যায়, এবং তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে, বারংবার গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও মরণাদি উপদ্রব ভোগ করিতে হয়, তাহার অবসাদন বা শৈথিল্য করা হয় ; এই কারণে উক্ত ধাত্বর্থানুসারে অগ্নিবিজ্ঞাকেও ‘উপনিষৎ’ বলা যাইতে পারে । এখানেও ‘স্বর্গগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করে’ ইত্যাদি বাক্যে এরূপ কথাই বলিবেন ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কেন পাঠকগণ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রতিপাদক গ্রন্থকেও ‘উপনিষৎ’ বলিয়া থাকে ? যথা — ‘আমরা ‘উপনিষৎ’ অধ্যয়ন করিতেছি এবং অধ্যাপনা করিতেছি ; ইত্যাদি । হাঁ, ওরূপ ব্যবহারে দোষ হয় না ; কারণ, সংসারের কারণীভূত অবিজ্ঞাদি দোষ সমূহের বিশরণ বা শৈথিল্য-সম্পাদন প্রভৃতি ‘সদ’ ধাতুর যে সমুদয় অর্থ উক্ত আছে, শুধু গ্রন্থে তাহার সম্ভব হয় না, পরন্তু বিজ্ঞাতেই সম্ভব হয় ; অথচ সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনই যখন গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এইকারণে

“আয়ুর্বে রতম্”, অর্থাৎ যুতই আয়ুঃ, এইস্থলে যেরূপ আয়ুর কারণ বলিয়া যুতকেই ‘আয়ু’ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থেও তৎপ্রতিপাদ্য বিদ্যা-বোধক ‘উপনিষৎ’ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় না বা তত্বে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম-বিদ্যাই উপনিষদের মুখ্য অর্থ, গ্রন্থে তাহার গৌণ অর্থ। ‘উপনিষৎ’ শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ নির্বাচনেই ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অধিকারিগত বিশেষও উক্ত হইল বুঝিতে হইবে। উপনিষদের বিষয় হইল—সর্বদভূতের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম; প্রয়োজন—আত্মান্তিক সংসার-নিবৃত্তিরূপ (যে নিবৃত্তির পর আর জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার হয় না,) ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এবং উক্ত প্রকার প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকরূপ সম্বন্ধও কথিত হইল। পূর্বোক্ত প্রকার (মুমুক্শু) অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই বিদ্যা, করতল চ্যুতামলকের চ্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এই কারণে এই কঠোপনিষদের বল্লা বা অধ্যায়সমূহ বিশিষ্ট অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন; অতএব, আমরা (ভাষ্যকার) যথামতি সেই সকল বল্লীর ব্যাখ্যা করিব *।

* ভাঃপার্থ্য,—কথিত আছে যে,—“জ্ঞাতার্থঃ জ্ঞাতসম্বন্ধঃ শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে।

শাস্ত্রাদৌ ভূতেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ।”

অর্থাৎ পঠনীয় শাস্ত্রের অর্থ—প্রতিপাদ্য বিষয়, সেই বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের বিরূপ সম্বন্ধ, তাহা, এবং প্রয়োজন, অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের ফল জানা থাকিলেই শ্রোতা বা পাঠক শাস্ত্র-পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; এই কারণে শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করা আবশ্যিক। অধিকন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্রে অধিকারী নির্দেশ করাও নিয়মবদ্ধ আছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রে ‘অমুখ্য-চতুষ্টয়’ নামে ঐ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের উল্লেখ আছে। যে শাস্ত্রে ঐ অমুখ্য-চতুষ্টয় নিরূপিত নাই, সেই শাস্ত্র পাঠ্য নহে এবং ব্যাখ্যারও নহে। এই কারণে ভাষ্যকার প্রথমেই গ্রন্থেই বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নির্দেশ করিলেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ ।

শাকরভাষ্য-সমেতা ।

—:—

প্রথমা বলী ।

ওঁ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীৰ্য্যং
করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিস্যাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

উশান্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সৰ্ববেদসন্দদৌ । তস্মা হ
নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥

প্রণম্য গুরুপাদাজং স্মৃত্বা শাকর-সম্মতিম্ ।

কঠোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্মতে ॥

[অথ ব্রহ্মবিজ্ঞাং বিবক্ষুঃ বেদঃ শ্রোতুঃ শ্রদ্ধাসমুৎপাদনায় আখ্যায়িকামাহ
বেদপুরুষঃ, উশম্নিতাদিনা ।] বাজশ্রবসঃ (বাজময়ঃ, তদানাদিনিমিত্তং শ্রবঃ বশঃ
যস্য সঃ বাজশ্রবাঃ, তস্য নপুরুপগোত্রাপতাং বাজশ্রবসঃ ঐন্দালকিনাম ঋষিঃ)
[বিশ্বজিতা সৰ্বমেধেন ঈজে] । স উশন্, হবৈ (হবৈ ইতি ঐতিহ্য-
স্মারকৌ নিপাতৌ স্বৰ্গলোকমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ), সৰ্ববেদসং (সৰ্বস্বং) দদৌ
(ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তবান্) । তস্য হ (প্রসিদ্ধস্য বাজশ্রবসস্য) নচিকেতাঃ নাম (নচি-
কেতোনাম প্রসিদ্ধঃ) পুত্রঃ আস (আসীৎ) । [‘আস’ ইতিপদং ছান্দসং,
তিঙস্তপ্রতিরূপকমব্যয়ং, বা] ॥

[বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিজ্ঞায় শ্রোতার শ্রদ্ধা সমুৎপাদনর্থং বেদ নিজেই একটি

আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন ;—বাজ অর্থ—অন্ন, সেই অন্নদান করিয়া যিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি ‘বাজশ্রবঃ’; তাঁহার পৌত্র প্রভৃতি সমস্তকে ‘বাজশ্রবস’ বলা যায়। উদালক-পুত্র সেই বাজশ্রবস খুনি ‘বিশ্বজিৎ’ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; তিনি তাহাতে স্বর্গলোক লাভের ইচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ‘নচিকেতস্’ নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিল।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তজ্জাখ্যায়িকা বিদ্যাস্ত্যতীর্থ্য ॥ উশন্ কাময়মানঃ, হ বৈ ইতি বৃত্তার্থস্মরণার্থো নিপাতৌ । বাজময়ঃ, তদানাদিনিমিত্তং শ্রবো যশো যশ্চ, সঃ বাজশ্রবঃ, কৃতিভো বা, তস্তাপত্যং বাজশ্রবসঃ । সঃ বাজশ্রবসঃ কিল বিশ্বজিতা সর্বমেধেনেজে—তৎকলং কাময়মানঃ । স চৈতস্মিন্ ক্রতো সর্ববেদসং সর্বস্বং ধনং দদৌ দত্তবান্ । তশ্চ যজমানশ্চ হ নচিকেতা-নান পুত্রঃ কিল অ’স বভূব ॥ ১ ॥

ভাষ্যভূবাদ ।

এই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা (গল্প) প্রদত্ত হইয়াছে । ‘উশন্’ অর্থ—ফলকামী, ‘হ’ ও ‘বৈ’ কথা দুইটি নিপাত শব্দ (ব্যাকরণের কোন নিয়মানুযায়ী পদ নহে) । অতীত ঘটনা স্মরণ করান ঐ দুইটি পদের অর্থ । ‘বাজ’ অর্থ—অন্ন ; অন্নদানে যাহার যশ আছে, তাঁহার নাম ‘বাজশ্রবস্’ । অথবা, উহা অর্থহীন নাম মাত্র । বাজশ্রবসের পুত্র—‘বাজশ্রবস’ নামক ঋষি যজ্ঞের যথোক্ত ফল পাইবার নিমিত্ত সর্বমেধ (যাহাতে সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে হয় ; সেই) ‘বিশ্বজিৎ’ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তিনি এই যজ্ঞে (নিজের) সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞমানের (যিনি যজ্ঞ করেন) নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

তৎ হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাস্থ নীয়মানাস্থ শ্রদ্ধাবিবেশ
সৌহমন্ত ॥ ২ ॥

দক্ষিণাস্থ নীয়মানাস্থ (পিত্রা জরা-জীর্ণাস্থ গোষু ব্রাহ্মণেভ্যো দক্ষিণার্থঃ দীয়মানাস্থিতার্থঃ) । তং কুমারং সন্তং (বাল্যে বয়সি স্থিতং নচিকেতসং) শ্রদ্ধা (আন্তিক্যবুদ্ধিঃ) আবিবেশ (প্রবিবেশ, শ্রদ্ধাবান্ বভূবেত্যর্থঃ) । [জর-নির্বাণ-

গবাত্তনুপযুক্তবস্ত্রদানসময়ে অনুপযুক্তগবাদিকমস্বৰ্গ্যঃ কিমর্থং দদাতি পিতা, ন দেয়মিতি বদাম্যেতি পুত্রস্ত বুদ্ধিরাসীদितिভাবঃ] সঃ (নচিকেতাঃ) অমন্তত (মনসি অকরোৎ) ॥

পিতা যজ্ঞ-দক্ষিণা স্বরূপ জরা জার্ণ গোসকল ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্বেক হইল ; তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :

তং হ নচিকেতসং কুমারং প্রথমবয়সং সন্তমপ্রাপ্তপ্রজননশক্তিং বালমেব শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ পিতুহিতকামপ্রযুক্তা আবিবেশ প্রবিষ্টবতা । কস্মিন্ কালে ইত্যাহ ? ঋত্বিজ্ঞাঃ সদস্ত্রোভ্যশ্চ দক্ষিণাস্থ নীয়মানাস্থ বিভাগেনোপ-
নীয়মানাস্থ দক্ষিণাথাস্থ গোবু স আবিষ্টশ্রদ্ধো-নচিকেতাঃ অমন্তত ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই নচিকেতা কুমার—প্রথমবয়সে স্থিত, অর্থাৎ তখনও সম্ভ্রানোৎ-
পাদন শক্তি লাভ করে নাই, এরূপ বালক হইলেও পিতার হিতাকাঙ্ক্ষা
বশতঃ তাহাতে (তাহার হৃদয়ে) শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি (শাস্ত্রের ও
ঋষিবাক্যের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস) প্রবিষ্ট হইয়াছিল । কোন্ সময় ?
তাই বলিতেছেন,—পিতা যখন ঋত্বিজ্ঞগণ ও সদস্যগণের উদ্দেশে দক্ষিণা
লইয়া যাইতেছেন,—অর্থাৎ যজ্ঞের ব্রতী ও ক্রিয়ার দোষগুণ পরীক্ষক
সদস্যগণের দক্ষিণার্থ যখন পৃথক পৃথক ভাবে গোসকল উপস্থাপিত
করিতেছেন *, সেই সময়—নচিকেতা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা
করিতে লাগিলেন—॥ ২ ॥

পীতোদকা জন্ধতৃণা দুন্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ ।

অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥৩॥

* তাৎপৰ্য্য,—যাঁহারা ব্রতা হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগকে ব্রতী বা 'ঋত্বিক্' বলা হয় । আর যাঁহারা সেই যজ্ঞক্রিয়া যথা বিধি সম্পাদিত হইতেছে কিনা, এইরূপ ক্রিয়াগত দোষগুণ পরীক্ষার নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে 'সদস্ত্র' বলা হয় । "সদস্ত্রা বিধির্দর্শিনঃ", অর্থাৎ যাঁহারা বিধির পরীক্ষা করেন; তাঁহারা সদস্ত্র ॥

[শ্রদ্ধা প্রযুক্তঃ মনন প্রকারমেব অভিব্যক্ত—পীতাদকা ইত্যাদিনা ।] পীতেন্দ্র-
দকাঃ (পীতমেব উদকং যাভিঃ, ন পুনঃ পাতব্যমস্তি, তাঃ) । (জঙ্ঘতৃণাঃ জঙ্ঘমেব
তৃণং যাভিঃ, ন তু জঙ্ঘব্যমস্তি, তাঃ, তথোক্তাঃ ভোগশক্তিহীনা ইতি বাবৎ)
দুগ্ধদোহাঃ (দুগ্ধত ইতি দোহাঃ, ক্ষীরম্ । দুগ্ধ এব দোহো বাসাং, ন পুনঃ
দোদ্যব্যমস্তি, তা দুগ্ধহীনাঃ) নিরিন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্যাঃ বৃদ্ধা ইতি ভাবঃ ।) তাঃ
(উল্লুপা গাঃ) দদৎ (প্রযচ্ছন্) সঃ (পুমান্) তান্ (লোকান্) গচ্ছতি । তে
(প্রসিদ্ধাঃ), অনন্দাঃ (অবিজ্ঞানস্থত্বাঃ), [যে লোকাঃ সন্তি ইতি শেষঃ] ।

যে সকল গো [জন্মের মত জল পান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে,
দুগ্ধ দান করিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াছে । যে লোক সেই সকল গো দান
করে, সে লোক অনন্দ অর্থাৎ দুঃখ-বতলরূপে প্রসিদ্ধ লোকে গমন করে ॥৩॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।

কথম্ ?—ইত্যাচ্যতে—পীতাদকা ইত্যাদিনা । দক্ষিণার্থী গাবো বিশেষ্যন্তে,—
পীতমুদকং যাভিঃ তাঃ পীতাদকাঃ । জঙ্ঘং ভক্ষিতং তৃণং যাভিঃ তাঃ জঙ্ঘতৃণাঃ ।
দুগ্ধদোহাঃ ক্ষীরাদ্যো বাসাং তা দুগ্ধদোহাঃ । নিরিন্দ্রিয়াঃ প্রজননাসমর্থ্যঃ জীর্ণাঃ
নিষ্ফলা গাব ইত্যর্থঃ । বাঃ তা এবস্তুতাঃ গাঃ ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাবুদ্ধ্যা দদৎ প্রযচ্ছন্
অনন্দা অনানন্দাঃ অস্থত্বা নামেতোতৎ । যে তে লোকাঃ, তান্ স যজমানো
গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিরূপ ভাবনা করিয়াছিলেন ? “পীতাদকাঃ” ইত্যাদি বাক্যে
তাহা কথিত হইতেছে ;—দক্ষিণার্থ প্রদেয় গোসকলের বিশেষণ প্রদত্ত
হইতেছে ;—যে সকল গো পীতাদক—বাহারা শেষ উদক (জল)
পান করিয়াছে, (আর পান করিবে না) জঙ্ঘতৃণ—বাহারা [জন্মের
মত] তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, (আর ভক্ষণ করিবে না), দুগ্ধদোহ
বাহাদের শেষ ক্ষীর দোহন করা হইয়াছে (আর দোহন করিতে হইবে
না), এবং নিরিন্দ্রিয়—আর সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ,—অর্থাৎ জরাজীর্ণ
ও নিষ্ফল । যে যজমান (যজ্ঞকর্তা) এবংভূত গোসকলকে দক্ষিণা-
বুদ্ধিতে প্রদান করে, সেই যজমান তাদৃশ দানের ফলে সেই যে, প্রসিদ্ধ
আনন্দরহিত—অস্থখময় লোক, তাহাতে গমন করে ॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কশ্মৈ মাং দাস্তসীতি ।

দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ যুত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

[মননপ্রকারমুপসংহরন্ উক্তপ্রকারমাত—স হোবাচেতি ।] সঃ (নচিকেতাঃ)হ (ঐতিহ্যছোতকমবায়ং) পিতরম্ [উপগম্য] উবাচ তত, (হে তাত), কশ্মৈ (ঋত্বিজৈ) মাং [দক্ষিণার্থং] দাস্তসি ইতি, মাং দস্ত্যপি যজ্ঞোপকারঃ কথঞ্চিং করণীয়- ইত্যভিপ্রায়ঃ] । দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্, - (এবম্প্রকারেণ দ্বিতীয়বারং তৃতীয়বারমপি উবাচ—কশ্মৈ মাং দাস্তসীতি) । [অনন্তরং পিতা ক্রুদ্ধঃ সন্] তং (পুত্রং হ কিল) উবাচ, ত্বা (ত্বাং) যুত্যবে (যমায়) দদামি (ত্বং য্নয়স্ব ইতি) [শশাপেত্যর্থঃ] ॥

নচিকেতার চিন্তা প্রণালী উপসংহার করতঃ এখন উক্তির প্রণালী নির্দেশ করিতেছেন,—সেই নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশে দান করবেন? অভিপ্রায় এই যে, যদি আমাকে দান করিয়াও যজ্ঞের কথঞ্চিং উপকার হইতে পারে, তাহা করা উচিত। নচিকেতা এইরূপে দুইবার, তিনবার পিতাকে বলিলেন; [অনন্তর, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া] পুত্রকে বলিলেন যে, তোমাঞ্ যেমের উদ্দেশে দান করিলাম ॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টং ফলং ময়া পুত্রেণ সত্য নিবারণীয়ম্—
আত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কৃত্বা, ইত্যেবং মন্তমানঃ পিতরমুপগম্য স হোবাচ
পিতরম্ হে তত তাত কশ্মৈ ঋত্বিগ্বিশেষায় দক্ষিণার্থং মাং দাস্তসীতি প্রবচ্ছসীতি ।
এতদেবমুক্তেনাপি পিত্রা উপেক্ষ্যমাণোহপি দ্বিতীয়ং তৃতীয়মপি উবাচ—কশ্মৈ মাং
দাস্তসি কশ্মৈ মাং দাস্তসীতি । নায়ং কুমরস্বভাব ইতি ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা তং হ
পুত্রং কিল উবাচ—যুত্যবে বৈবস্বতায় ত্বা ত্বাং দদামীতি ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—এইরূপে যজ্ঞের অপূর্ণতা বা
অঙ্গহীনতা-নিবন্ধন পিতার যে অনিষ্ট ফল হইতেছে, আমি তাঁহার
পুত্র; আমার পক্ষে প্রাণ দিয়াও যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদনপূর্বক সেই
অনিষ্ট নিবারণ করা আবশ্যিক । নচিকেতা এইরূপ মনে করিয়া
পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—

তত ! (পিতঃ !) আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কোন ঋত্বিকের উদ্দেশে প্রদান করিবেন ? নচিকেতা এইরূপ বলিলেও পিতা প্রথমতঃ তাহা উপেক্ষা করিলেন । কিন্তু নচিকেতা উপেক্ষিত হইয়াও আবার বলিতে লাগিলেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন ? নচিকেতা দুই তিনবার এইরূপ বলিলে পর, পিতা বুঝিলেন যে, ইহার স্বভাব ত বালকের মত নহে [নিতান্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ], তখন ক্রোধ সহকারে পুত্রকে বলিলেন,—বৈবস্বত (সূর্য্য-পুত্র) মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি ॥ ৪ ॥

বহুনাগেমি প্রথমো বহুনাগেমি মধ্যমঃ ।

কিঞ্চ স্বিন্দ যমস্ত কৰ্ত্তব্যং যন্ময়াচ্চ করিষ্যতি ॥৫॥

[পিত্রা এবমুক্তঃ সন্ নচিকেতাঃ এবং চিস্তিতবান্—] বহুনাগেমি । বহুনাং (শিষ্য-পুত্রাদীনাং) [মধ্যে] [অহং] প্রথমঃ [সন্] [প্রথময়া গুরুগুণাধায়াং মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] এমি (ভবামি) । বহুনাং (মধ্যমানাং চ) [মধ্যে] মধ্যমঃ [বা সন্] [মধ্যময়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা বা] এমি । যমস্ত কিংস্বিং (কিং বা) কৰ্ত্তব্যং (তৎ প্রয়োজনং আসীৎ) ; ! পিতা] অচ্চ [প্রদত্তেন] ময়া (দ্বারা) যৎ (প্রয়োজনং) করিষ্যতি (সম্পাদয়িষ্যতি) । [কিমপি প্রয়োজনং নাশ্চি, কেবলং ক্রোধবশাৎ অহং পিত্রা এবমুক্তোহস্মি ইত্যশয়ঃ] ॥

পিতার উক্তি শ্রবণের পর নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বহুর মধ্যে অর্থাৎ পিতার উত্তমশিষ্য-পুত্রাদির মধ্যে গুরুগুণাধার্য্য আমি প্রথম (শ্রেষ্ঠ) হইয়া থাকি ; এবং বহু মধ্যমের মধ্যেও আমি [অন্ততঃ] মধ্যম হইয়া থাকি । কিন্তু কখনও অধম (নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত) হই না । [তথাপি] যমের নিকট পিতার এমন কি কৰ্ত্তব্য বা প্রয়োজন ছিল, যাহা অচ্চ আমার দ্বারা সম্পাদন করিবেন ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

স এবমুক্তঃ, পুত্রঃ একান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার । কথমিতি উচ্যতে—বহুনাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা এমি গচ্ছামি প্রথমঃ সন্ মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা ইত্যর্থঃ । মধ্যমানাঞ্চ বহুনাং মধ্যমো মধ্যমস্বৈব বৃত্ত্যা এমি ; নাধময়া কদাচিদপি । তমেবং বিশিষ্টগুণমপি পুত্রং “মাং মৃত্যবে ত্বা দদামি” ইতুক্তবান্ পিতা । স কিংস্বিন্দ যমস্ত

কর্তব্যং প্রয়োজনং ময়া প্রদত্তেন করিষ্যতি, যৎ কর্তব্যমন্ত । নুনং প্রয়োজনমনপে
ক্ষ্যেব ক্রোধবশাৎকৃত্বান্ পিতা । তথাপি তং পিতুর্কচো মুখা মাভূদিতি ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ক্রুদ্ধ পিতা এইরূপ বলিলে পর, পুত্র নচিকেতা নির্জনে বসিয়া
বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । কি প্রকার চিন্তা, তাহা বলা হই-
তেছে,—শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতির যাহা উত্তম বৃত্তি (ব্যবহার), সেই
ব্যবহারের গুণে বহু শিষ্য বা পুত্রগণের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ
করিয়া থাকি, [অন্তঃ] বলতর মধ্যম-শ্রেণীর শিষ্যাতির মধ্যে মধ্যম
বৃত্তির (মাঝামাঝি ব্যবহারের) দ্বারা মধ্যম স্থানও অধিকার করিয়া
থাকি ; কিন্তু কখনও অধম বৃত্তি দ্বারা [অধম হই না] । * আমি এরূপ
বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন পুত্র হইলেও পিতা আমাকে ‘মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে
দান করিতেছি’ বলিলেন ! তিনি অত্ন আমাকে দান করিয়া, আমার
দ্বারা যমের কি প্রয়োজন সম্পাদন করিবেন ? নিশ্চয়, পিতা কোন
প্রয়োজন চিন্তা না করিয়াই কেবল ক্রোধবশে আমাকে এরূপ বলিয়া-
ছেন মাত্র । [যাহা হউক,] তথাপি পিতার বাক্য মিথ্যা না হউক ॥৫॥

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথা পরে ।

শাস্ত্রমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শাস্ত্রমিবাঙ্জায়তে পুনঃ ॥৬॥

[কখন-প্রকারমেবাহ অনুপশ্যেত্যাদিনা] অনুপশ্যেতি । পূর্বে (পূর্ববর্ত্তিনঃ পিতৃ-

* তাৎপৰ্য্য,—সেবাধিকারী শিষ্য ও পুত্রাদির মধ্যে তিনট শ্রেণী দৃষ্ট হয়, (১) উত্তম ; (২) মধ্যম ; (৩) অধম । তন্মধ্যে, যাহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া—আর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, গুরুর অভিপ্রেত শুশ্রূষাদি কার্য্য প্রবৃত্ত হন, তাহারা উত্তম । আর যাহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়াও আদেশের অপেক্ষা করেন, আদেশের পর কার্য্য প্রবৃত্ত হন, তাহারা মধ্যম । আর যাহারা গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং আদেশ গ্রহণ করিয়াও গুরুর অভিমত শুশ্রূষাদি কার্য্যে সহজে যাইতে চাহেন না, বা যান না, তাহারা অধম ।

নচিকেতার অভিপ্রায় এই যে,—আমি প্রধান শ্রেণীরই অন্তর্গত ; অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ;
কখনই অধম তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহি । এ অবস্থায় প্রিয়পুত্র আমাকে ভাগ করা কখনই
পিতার পক্ষে সম্ভবপর নহে । তথাপি যে, আমাকে যমের উদ্দেশে দান করিয়াছেন ; ইহা
কেবল ক্রোধেরই ফল ; স্মৃতরাং পিতা প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভাগ করেন নাই । এই কারণে
পিতাও আমার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিয়া নিতান্তই শোকাবুল হইয়াছেন । তথাপি আমার
জ্ঞান পুত্রের পক্ষে পিতার আদেশ প্রতিপালন করা একান্ত কর্তব্য ।

পিতামহাদয়ঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) [গতাঃ, তান্। অনুপশু [পূর্ব্বক্রমেণ আলোচয়)
তথা পরে (বর্তমানাঃ সাধবশ্চ) [যথা বর্ত্তন্তে, তান্ অপি] প্রতিপশু (বিচারয়) ।
[আলোচ্য চ ভবানপি তেষামেব চরিত্রমনুসরতু ইত্যশয়ঃ অসত্যাচরণং তু নাকার্ষীৎ ।
ইত্যশয়েনাহ—] মর্ত্তাঃ (মরণশীলো মনুষ্যাঃ) [যতঃ! শশ্রম্ ইব পচাতে [কালকৰ্ম্ম-
বশাৎ মরণোন্মুখী ভবতি—শ্রিয়তে ইতি যাবৎ] । শশ্রম্ ইব পুনঃ আজায়তে (কাল-
কৰ্ম্মবশাৎ উৎপত্ততে চ) । [অতঃ মর্ত্তানাং জন্ম-মরণয়োঃ অবশুস্তাবিত্বাৎ যমায়
মাং প্রযচ্ছতো ভবতঃ শোকো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ] ॥

অনুপশু ইত্যাদি শ্লোকে নচিকেতার উক্তি বর্ণিত হইতেছে,— পূর্ব্বতন পিতৃ-
পিতামহগণ যেরূপে গিয়াছেন, অর্থাৎ যেপ্রকার আচরণ করিয়াছেন, উত্তমরূপে
তঁাহাদের সেই চরিত্র একে একে আলোচনা করিয়া দেখুন, এবং বর্ত্তমান সাধুজনেরাও
যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাও বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন । অভি-
প্রায়—তঁাহাদের চরিত্র চিন্তা করিয়া আপনিও তদনুরূপ আচরণ করুন, কখনই
সত্যভঙ্গ করিবেন না । যেহেতু মরণশীল মনুষ্য শস্ত্রের মত নিজ নিজ কন্ম্যানুসারে
সময় বিশেষে মরিয়া যায়, এবং শস্ত্রেরই মত কন্মবশে পুনর্বার জন্মলাভ করে ।
[মনুষ্যের জন্মমরণ অবশুস্তাবী ; অতএব আমাকে যমের উদ্দেশে দান করায়
আপনর শোক করা উচিত হয় না ॥৬॥

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

এবং মহা পরিদেদনা-পূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং ‘কিং ময়োক্তম্’ ইতি
অনুপশু আলোচয়—বিভাবয় অনুক্রমেণ—যথা যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ পূর্ব্বক্ অতি-
ক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়ন্তব ; তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাং বৃত্তম্ অস্থাতুম্ অর্হসি । বর্ত্ত-
মানাশ্চ অপরে সাধবো যথা বর্ত্তন্তে, তাংশ্চ তথা প্রতিপশু আলোচয় । ন চ তেষাং
মৃষাকরণং বৃত্তং বর্ত্তমানং বা অস্তি । তদ্বিপরীতমসত্যঞ্চ বৃত্তং মৃষাকরণম্ । ন চ
মৃষাভূতং কৃত্বা কশিচদজরামরো ভবতি । যতঃ শশ্রমিব মর্ত্ত্যো মনুষ্যাঃ পচাতে জীর্ণো
শ্রিয়তে, মৃত্বা চ শশ্রমিব আজায়তে আবিভবতি পুনঃ । এবমনিতো জীবলোকে কিং
মৃষাকরণেন ?—পালয়ান্ননঃ সত্যম্ ;—প্রেময় মাং যমায়ৈত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপ মনে করিয়া দীর্ঘ চিন্তার পর, ‘আমি কি বলিয়া ফেলি-
লাম !’—এই ভাবনায় শোকাগ্নিত পিতাকে বলিতে লাগিলেন

[হে পিতঃ !] আপনার পূর্বতন পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপ বৃত্তি (ব্যবহার) অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্তমান সাধুগণও যেরূপ বৃত্তি বা ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন ; এক একটি করিয়া তাহা দর্শন করুন, অর্থাৎ উত্তমরূপে আলোচনা (চিন্তা) করুন। আলোচনা করিয়া আপনারও তাঁহাদেরই চরিত্র (ব্যবহার) অবলম্বন করা উচিত। তাঁহাদের চরিত্রে মিথ্যাচরণ কখনও ছিল না, এবং বর্তমানেও নাই। অসাধু জনেরাই মিথ্যা বা অসত্য আচরণ করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই মিথ্যা আচরণ করিয়া কেহই জরামরণরহিত—(অজর ও অমর) হইতে পারে না। কাশীণ, মর্ত্য (মরণশীল) মনুষ্য শস্যের মত (ধান্যাদির গ্রায়) পক হয়, অর্থাৎ জরাজীর্ণ হয় ও মরিয়া যায় ; মরিয়া আবার শস্যেরই মত পুনর্বার জন্ম বা আবির্ভাব প্রাপ্ত হয়। [অতএব] এই অনিত্য জীবলোকে (সংসারে) মিথ্যা আচরণের কি প্রয়োজন ? নিজের সত্যপালন করুন—আমাকে যমের উদ্দেশে প্রেরণ করুন ॥৬॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশ ত্যতিথি ব্রাহ্মণো গৃহান্ ।

তস্মৈ তাত্ত্ব শান্তিং কুর্ক্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭॥

[অথ পিত্রা যমায় প্রেযিতো নচিকেতাঃ যমস্তানুপস্থিতিকালে যমভবনং গম্বা, তত্র যমমপশ্চন্ দিনত্রয়মুপবাসেন তস্মৈ, ততশ্চ প্রবাসাৎ আগতং যমং দৃষ্ট্ৱা তদীয়া অনাত্যাদয় উচুঃ,—] বৈশ্বানর ইতি । ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ সন্ বৈশ্বানরঃ (অগ্নিরিব—দহন্ ইব) গৃহান্ প্রবিশতি । [ব্রাহ্মণোহতিথিঃ গৃহমাগতঃ অনাদৃতঃ সন্ অগ্নিরিব গৃহিণাং সর্বমর্থং দহতি ইত্যশয়ঃ ।] তত্র (অগ্নিরিব প্রবিষ্টন্ত অতিথোঃ) এতাং (শাস্ত্রোক্তাং পাত্যাসনাদি-দানরূপাং) শান্তিং কুর্ক্বন্তি [মহাস্তো গৃহিণঃ] । [অতো হেতোঃ ।] হে বৈবস্বত ! (বিবস্বৎপুত্র যম !) উদকং (পাত্যার্থং জলং) [অস্মৈ ব্রাহ্মণায়] হর (আহর, এনং পূজয়েতার্থঃ) ॥

[নচিকেতা পিতাকর্তৃক যমোদ্দেশে প্রেযিত হইয়া যমভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন যম অগ্রত্ৱ ছিলেন । নচিকেতা যমকে উপস্থিত না দেখিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন ; যম প্রবাস হইতে প্রত্যা-

গত হইলে পর তাঁহার মন্ত্রিপ্রভৃতিরা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—] ব্রাহ্মণ অতিথি-
রূপেঃ অগ্নির ত্রায় গৃহে প্রবেশ করেন । [সাধু গৃহস্থগণ] তজ্জন্তু এই (পাত্কার্যাদি
দানরূপ) শাস্তি করিয়া থাকেন । অতএব, হে বৈবস্বত—সূর্য্যপুত্র ! তুমি [ইঁহার
পাদপ্রক্ষালনার্থ] জল আনয়ন কর । [অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে
গৃহে উপস্থিত হইয়া যদি উপযুক্ত আদর না পান ; তাহা হইলে গৃহস্থের অতিশয়
অকল্যাণ ঘটান । সেই অকল্যাণ-প্রশমনের নিমিত্ত অতিথির আদর অর্চনা
করিতে হয়] ॥ ৭ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স এবমুক্তঃ পিতা আশ্রয়ঃ সত্যতায়ৈ প্রেষরামাস । স চ যমভবনং গচ্ছা
তিশ্রো রাত্রীরুপাস যমে প্রোষিতে ! প্রোষ্যাগতং যমম্ অমাত্যা ভার্য্যা বা উচুর্কৌ-
ধয়ন্তঃ—বৈশ্বানরঃ অগ্নিরেব সাক্ষাৎ প্রবিশত্যতিথিঃ সন্ ব্রাহ্মণো গৃহান্ দহন্নিব ;
তস্ত দাহং শময়ন্ত ইবাগ্নেঃ এতাং পাত্কার্যাদিদানলক্ষণাং শাস্তিঃ কুর্কন্তি সন্তোহতিথেঃ
যতঃ, অতো হর আহর,—হে বৈবস্বত ! উদকং নচিকেতসে পাত্কার্যম্ । যতশ্চা-
করণে প্রত্যবায়ঃ শাস্যতে ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পিতা (উদ্ভালক) পুত্রের ঐ প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া নিজের
সত্যসংরক্ষণার্থ পুত্রকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন । পুত্র নচিকেতা
যমভবনে গমন করতঃ সেখানে ত্রিরাত্র বাস করিলেন ; তৎকালে
যমরাজ প্রবাসে ছিলেন ; তিনি প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে
অমাত্যগণ, কিংবা পত্নীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—
সাক্ষাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে যেন দক্ষ করিবার জন্তই গৃহে
প্রবেশ করেন ; অর্থাৎ গৃহে উপস্থিত হন । যেহেতু সাধুগণ সেই
অতিথিরূপ অগ্নির দাহপ্রশমনার্থই যেন এই—পাত্কার্য ও আসনাদি
দানরূপ শাস্তি করিয়া থাকেন ; অতএব, হে বৈবস্বত (সূর্য্যতনয়—
যম !) এই নচিকেতার পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন করুন ; কারণ,
এইরূপ না করিলে শাস্ত্রে প্রত্যবায়ের (পাপের) কথা শোনা যায় ॥ ৭ ॥

আশা-প্রতীক্ষে সঙ্গতং স্নূতাঞ্চ

ইষ্টা-পূর্তে পুত্র-পশুংশ্চ সৰ্বান্ ।

এতদ্বৃক্তে পুরুষশ্রান্নমেধসো

যশ্রান্নশ্চ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮॥

[অতিথিপূজায়া অকরণে অনিষ্ট ফলমাহ,—] আশেতি । ব্রাহ্মণোহনশ্চ (অভু-
জ্ঞানঃ সন্) যশ্চ গৃহে বসতি ; [তশ্চ , অন্নমেধসঃ (অন্নবুদ্ধিঃ) পুরুষশ্চ আশা-
প্রতীক্ষে (আশা চ প্রতীক্ষা চ—তে ; অত্যন্তাপরিজ্ঞাত-স্ববর্ণাচলাদিবস্ত্রপ্রাপ্তার্থং
বা বাসনা, সা আশা, বিজ্ঞাতপ্রাপ্যবস্ত্রবিষয়েচ্ছা প্রতীক্ষা) সঙ্গতং (স্নুহংসঙ্গতি-
ফলম্) স্নূতাং (সাধুপ্রিয়বান্ধাং), ইষ্টাপূর্তে (ইষ্টং চ—তে পূর্তং চ, ইষ্টং যজনং—
তৎফলং, পূর্তং তড়াগোদ্যানাদিপ্রদানফলং), সৰ্বান্ পুত্র-পশূন্ চ (পুত্রান্
পশুংশ্চেত্যর্থঃ) । এতৎ [সৰ্বম্] [অনশনে ব্রাহ্মণশ্চ গৃহেহবস্থানং কৰ্ত্ত্ব]
বৃক্তে, (আবর্জয়তি—সৰ্বং নাশয়তীতি যাবৎ) ॥

যে অন্নবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অনশনে বাস করেন ; তাহার ফলে তাহার
আশা অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই, তাহার প্রার্থনা, আর
প্রতীক্ষা অর্থাৎ যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা আছে, সেই বস্তু পাইতে
ইচ্ছা, অর্থাৎ তদুভয়ের সফলতা, সঙ্গত—সজ্জন সমাগমের ফল, স্নূতা—উত্তম
প্রিয় সংবাদ, ইষ্ট—যজ্ঞাদি ক্রিয়া, পূর্ত—জলাশয়-উত্তানাদি দান, অর্থাৎ তদুভয়ের
ফল, এবং পুত্র ও পশু, এই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৮॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

আশা-প্রতীক্ষে, অনিষ্ঠাতপ্রাপ্যেষ্ঠার্থপ্রার্থনা—আশা । নিষ্ঠাত-প্রাপ্যার্থ-
প্রতীক্ষণং—প্রতীক্ষা, তে আশা-প্রতীক্ষে । সঙ্গতং—সংসংযোগজং ফলম্ ।
স্নূতাং চ—স্নূতা হি প্রিয়া বাক্, তন্নিমিত্তঞ্চ । ইষ্টাপূর্তে—ইষ্টং যাগজং ফলম্,
পূর্তম্ আরাগাদিক্রিয়াজং ফলম্ । পুত্রপশুংশ্চ—পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চ, সৰ্বান্, এতৎ সৰ্বং
যথোক্তং বৃক্তে আবর্জয়তি—বিনাশয়তীত্যেতৎ ; পুরুষশ্চ অন্নমেধসঃ অন্নপ্রজ্ঞশ্চ ;
যশ্চ অনশ্নশ্চ অভুজ্ঞানঃ ব্রাহ্মণঃ গৃহে বসতি । তস্মাদনুপেক্ষণীয়ঃ সৰ্বাবস্থাস্থপি-
অতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অবিজ্ঞাত প্রাপ্য বস্তুর প্রার্থনার নাম আশা, আর বিজ্ঞাতরূপ প্রাপ্য

বস্তু বিষয়ে প্রার্থনার নাম প্রতীক্ষা । এই উভয়—আশা ও প্রতীক্ষা, সম্ভবত—সম্ভজনসঙ্গের ফল, সূন্যতা প্রিয় বাক্য কথনের ফল, ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থ যাগফল, পূর্ত্ত অর্থ উদ্ভানাদি দানের ফল, এবং সমস্ত পুত্র ও পশু (গো অশ্বাদি) ; সেই ব্যক্তি এই সমস্তই বিনষ্ট করে । [কে এবং কাহার ? না—] যেই অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অনশনে বাস করেন । [সেই অনশনে অবস্থিতিই গৃহস্থের ঐ সমস্ত সম্পদ নষ্ট করিয়া দেয়,] অতএব, কোন অবস্থায়ই অতিথি উপেক্ষণীয় নহে * ॥ ৮ ॥

তিস্রো রাত্রীর্বাদবাৎসীর্গৃহে মে-

হনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথিন্মশ্নঃ ।

নমস্তেহস্ত ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেহস্ত,

তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বরীশ ॥৯॥

[এবং প্রবোধিতো যমো নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরমাহ—] তিস্র ইতি । হে ব্রহ্মন্, [ত্বং] অতিথিঃ । অতএব] নমস্তঃ (পূজার্থঃ সন্) যৎ মে গৃহে তিস্রঃ রাত্রীঃ (দিনত্রয়ঃ) অনশ্নন্ (অল্পজ্ঞানঃ সন্) অবাৎসীঃ (বাসনকার্ষীঃ) ; তস্মাৎ হে ব্রহ্মন্ ! তে (তুভ্যঃ) নমোহস্ত । মে মহ্যং স্বস্তি মঙ্গলান্ [অস্ত ইতিশেষঃ] [তস্ম

* তাৎপর্য,—অতিথিসম্বন্ধে অথর্ববেদের ১২৭ সংখ্যক অনুবাক্যে এইরূপ কথিত আছে,—“প্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাপামহ্মতি, যঃ পূন্দোহতিথেরহ্মতি” ॥ ৬ ॥ এষ বা অতিথিঃ যৎ শ্রোত্রিয়ঃ, তস্মাৎ পূর্বো নান্দ্রায়ৎ” ॥ ৭ ॥ অর্থাৎ যে লোক অতিথির পূর্বে ভোজন করে, বস্তুতঃ সে লোক স্বীয় গৃহের সৌভাগ্য ও জ্ঞানই ভোজন করে, অর্থাৎ তাহার ঐ উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায় । ৬ । যিনি শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ), তিনিই প্রকৃত অতিথি ; তাহার পূর্বে কখনও ভোজন করিবে না । ৭ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অতিথিকে অনশনে রাখিয়া ভোজন করিলেই অমঙ্গল হয়, বিশেষতঃ শ্রোত্রির অতিথিকে । বমরাজের সম্বন্ধেও পরোক্ষভাবে সেই অপরাধ ঘটিয়াছে ; সুতরাং ত্রিবিধারণার্থ গ্রন্থ উপদেশ করা মন্ত্রপ্রভৃতির উপযুক্ত কার্যই হইয়াছে । মনু তৃতীয়ধ্যায়ের বলিয়াছেন, সংপ্রাপ্তায় স্বতিথয়ে শ্রদ্ধাদাদাসনোদিকে । অন্নং চৈব যথাশক্তি সংকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৯ ॥ শিলনেপুঙ্খতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহুতঃ । সর্বং যুক্তত্বাদন্তে ব্রাহ্মণোহনর্হিতো বদন” ॥ ১০০ ॥ অর্থাৎ উত্তর অতিথি সমাগত হইলে তাহাকে যথাবিধি অর্চনা (আদর) করিয়া আসন, জল ও যথাশক্তি অন্নদান করিবে । যে লোক ইহা না করে, সে লোক শিলোদ্ধ-বৃন্তিই হউক, আর নিত্য পঞ্চাগ্নিতেই হোম করুক ; ব্রাহ্মণ অতিথি অনাদৃতভাবে গৃহে বাস করিলে, সে তাহার সেই সমস্ত শুভফল গ্রহণ করে । এই অপরাধ নিবারণের জন্য গৃহস্থকে সাবধান হইতে হয় ।

প্রতীকারায়] প্রতি (তিস্রঃ রাত্রীঃ প্রতি) ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ (একৈকাং রাত্রিং প্রতি একৈকং বরং যথাভিলাষং প্রার্থয়স্ব ইতিভাবঃ) ।

[যম এইরূপ উপদেশাত্মক প্রবোধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে সমাগত হইয়া পূজাপূরক বলিতে লাগিলেন],—হে ব্রহ্মন্ ! তুমি অতিথি ; স্মতরাং আমার নমস্ত (পূজার্হ) ; যেহেতু তুমি আমার গৃহে ত্রিরাত্র অনশনে বাস করিয়াছ ; অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি ; আমার মঙ্গল হউক । অধিকন্তু, প্রতি অর্থাৎ এক এক রাত্রির জন্ত এক একটি করিয়া-- ত্রিরাত্রের জন্ত ইচ্ছামত তিনটি বর প্রার্থনা কর ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

এবমুক্তো মৃত্যুরূবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরম্,—কিং তৎ ? ইত্যাহ—
তিস্রো রাত্রীঃ ৩ং যস্মাৎ অবাৎসীঃ উষিতবানসি গৃহে মে মম অনগ্নন্ হে ব্রহ্মন্ অতিথিঃ সন্ নমস্তো নমস্কারার্হশ্চ ; তস্মাৎ নমস্তে তুভ্যমস্ত ভবতু । হে ব্রহ্মন্ স্বস্তি ভঙ্গং মেহস্ত । তস্মাদ্ ভবতোহনশনেন মঙ্গল্ হবাসনিমিত্তাৎ দোষাৎ তৎ-প্রাপ্ত্যুপশমেন যত্নপি ভবদুঃখগ্রহেণ সর্বং মম স্বস্তি স্তাৎ, তথাপি তদধিকসম্প্রসাদনার্থমনশনেনোপোষিতামেকৈকাং রাত্রিং প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষাভিপ্রেতার্থ-বিশেষান্ প্রার্থয়স্ব মন্তঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মৃত্যু ঐ কথা শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া পূজা বা সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলিতে লাগিলেন । মৃত্যু কি বলিলেন ? তাহা বলিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ !) তুমি যেহেতু অতিথি, এবং নমস্কারার্হ হইয়াও ত্রিরাত্র অনশনে (উপবাস করিয়া) আমার গৃহে বাস করিয়াছ । অতএব হে ব্রহ্মন্ ! তোমাকে নমস্কার ; আমার কল্যাণ হউক ; অর্থাৎ তুমি আমার গৃহে অনশনে বাস করায় যে দোষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহার প্রশমনে আমার মঙ্গল হউক । যদিও তোমার অনুগ্রহেই আমার সর্ববিধ মঙ্গল হইবে সত্য ; তথাপি তোমার অধিকতর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্ত [বলিতেছি যে,] তুমি এখানে অনশনে বা উপবাসে যে কয়েক রাত্রি যাপন করিয়াছ,

তাহার এক একটি রাত্রির জন্ম (ফলতঃ ত্রিরাত্রের জন্ম) তিনটি বর বরণ কর, অর্থাৎ তিন বরে নিজের অভিপ্রেত বিষয় সমূহ আমা হইতে প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

শান্তসংকল্পঃ স্তমনা যথা শ্রাদ্-

বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো ।

ত্বং প্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ,

এতল্লয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

[যমেনৈবমুক্তো নচিকেতাঃ প্রথমমাহ,—শান্ত্তি ।]—হে মৃত্যো, গৌতমো (মম পিতা) শান্তসংকল্পঃ (মদনিষ্ট-সম্ভাবনয়া জায়মানঃ সংকল্পঃ শান্তঃ যশ্চ, সঃ তথা), স্তমনাঃ (প্রসন্নমনাঃ) মা অভি (মাং প্রতি) বীতমন্যুঃ (অপগতকোপঃ চ) যথা শ্রাদ্ প্রতীতঃ (স এবায়ং মম পুত্রঃ সমাগত ইত্যেবং লক্ষ্যস্থিতিঃ সন্) ত্বং প্রসৃষ্টং (ত্বয়া প্রেষিতং) মা অভি (মাং প্রতি) যথা বদেৎ (ময়া সহ আলপেদিতার্থঃ) এতৎ লয়াণাং [বরাণাং মধ্যে ! প্রথমং বরং বৃণে [পিতুঃ পরিতোষণমেব প্রথমেন বরণে প্রার্থয়ে ইত্যশয়ঃ] ॥

যমের কথা শুনিয়া নচিকেতা প্রথমে বলিলেন,—আমার পিতা গৌতম যেন শান্তসংকল্প হন, অর্থাৎ আমার জন্ম তাঁহার যে-সকল দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রশমিত হউক ; তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্নচিন্ত এবং ক্রোধশূন্য হন । আর আপনি আমাকে পাঠাইলে, অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে গেলে পর তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারেন এবং আমার সহিত কথাবার্তা বলেন । বরত্রয়ের মধ্যে ইহাই আমি প্রথম বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১০ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অতো নচিকেতাস্ত আহ—যদি দিৎস্বর্করান্ ; শান্তসংকল্পঃ—উপশান্তঃ সঙ্কল্পো যস্য মাং প্রতি, ‘যমং প্রাপ্য কিম্বু করিষ্যতি মম পুত্রঃ’ ইতি ; স শান্তসংকল্পঃ । স্তমনাঃ প্রসন্নমনাশ্চ যথা স্যাৎ বীতমন্যুর্বিবগতরোষশ্চ, গৌতমো মম পিতা, মা অভি মাং প্রতি, হে মৃত্যো । কিঞ্চ, ত্বং প্রসৃষ্টং ত্বয়া বিনিশ্চুক্তং—প্রেষিতং গৃহং প্রতি মা মাম্ অভিবদেৎ, প্রতীতো লক্ষ্যস্থিতিঃ—স এবায়ং পুত্রো মমাগতঃ ইত্যেবং

প্রত্যভিজানন্ ইত্যর্থঃ । এতৎ প্রয়োজনং ত্রয়াণাং বরাণাং প্রথমাদ্যাং বরং বৃণে
প্রার্থয়ে, যৎ পিতুঃ পরিতোষণম্ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যু ! যদি আপনি বর দিতে
ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার পিতা গৌতম বাহাতে শাস্ত-
সংকল্প, স্তম্ভনা (প্রসন্নচিত্ত) এবং আমার প্রতি ক্রোধশূন্য হন, [তাহা
করুন] ।—অর্থাৎ আমার পিতার হৃদয়গত যে সংকল্প—‘আমার পুত্র
যমের সমীপে উপস্থিত হইয়া—কি করিবে, ইত্যাদিপ্রকার যে
দুশ্চিন্তা, তাহা প্রশমিত হউক ; তাঁহার মানসিক উদ্বেগ নিবৃত্ত হউক,
এবং আমার প্রতি [যদি তাঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে], তাহাও বিদূরিত
হউক । আরো এক কথা,—আপনি আমাকে স্বগৃহাভিমুখে প্রেরণ
করিলে অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে আমি গৃহে উপস্থিত হইলে,
[আমার কথা যেন] তাঁহার স্মরণ হয়, অর্থাৎ ‘এই আমার সেই পুত্র
আসিয়াছে’ এই প্রকারে আমাকে যেন চিনিতে পারেন । বরত্রয়ের
মধ্যে এই বরই আমি প্রথম প্রার্থনা করিতেছি । পিতার পরিতোষ
সম্পাদনই আমার প্রথম প্রয়োজন ॥ ১০ ॥

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঃ,

ঔদ্ধালকিরারুণির্মাৎ প্রসৃষ্টঃ ।

স্বখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-

স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাং প্রমুক্তম্ ॥ ১১ ॥

[এবং প্রার্থিতো মৃত্যুঃ নচিকেতসমাহ]—আরুণিঃ (অরুণস্যাপত্যং পুমান্),
ঔদ্ধালকিঃ (উদ্ধালক এব ঔদ্ধালকিঃ, দ্ব্যমুখায়ণো বা,—উদ্ধালকস্যাপত্যমিত্যর্থঃ,
ন তু জারজঃ) [তব পিতা] পুরস্তাৎ (মমালয়ে সমাগমাৎ প্রাক্) [স্বয়ি] যথা
প্রতীতঃ (স্নেহবান্ আসীৎ), মৎপ্রসৃষ্টঃ (ময়া অহুজাতঃ সন্, মৎপ্রেরণাবশাদিতি
ভাবঃ ।) [অতঃ পরমপি] মৃত্যুমুখাং (মম অধিকারাৎ) প্রমুক্তং (নিজ্জাতং)
স্ত্বাং দদৃশিবান্ (দৃষ্টবান্ সন্) বীতমন্যুঃ (বিগতকোপশ্চ) ভবিতা ; [ময়া যমায়

প্রেষিতোহপি নচিকৈতাঃ কিমিতি প্রত্যাগত ইত্যেবং ন কুপ্যেদিতি ভাবঃ]
[তথৈব] প্রতীতো [ভবিতা] । [পরা অপি] রাত্রীঃ স্মৃৎ শয়িতা (স্মৃথেন
নিদ্রিতো ভবিতা) ॥

এইরূপ প্রার্থনায় মৃত্যু নচিকৈতাকে বলিলেন,—তোমার পিতা অরুণ-তনয়
ঔদালকি (উদালক) পূর্বেও যেরূপ তোমার উপর স্নেহসম্পন্ন ছিলেন, আমার
আজ্ঞা বা প্রেরণার ফলে ইতঃপরও সেইরূপই প্রীত ও অভিজ্ঞানবান্ থাকিবেন ।
[তুমি না যাওয়া পর্য্যন্ত] সকল রাত্রিতেই স্মৃথে নিদ্রা যাইবেন, এবং তোমাকে
মৃত্যুর অধিকার হইতে নিশ্চুক্ত দর্শন করিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন
না ॥ ১১ ॥

শাক্বর-ভাষ্যম্ ।

মৃত্যুরূপাচ,—যথা বুদ্ধিস্বয়ং পুরস্তাং পূর্ব্বমাসীৎ স্নেহসম্বিতা পিতুস্তব, ভবিতা
প্রীতিসম্বিতস্তব পিতা তথৈব, প্রতীতঃ প্রতীতবান্ সন্ । ঔদালকিঃ উদালক
এব ঔদালকিঃ । অরুণস্যাপত্যম্ আকুণিঃ দ্ব্যামুঘ্যায়ণো বা ; মৎ প্রস্রষ্টো ময়াহম্-
জ্ঞাতঃ সন্ উত্তরা অপি রাত্রীঃ স্মৃৎ প্রসন্নমনাঃ শয়িতা স্বপ্তা বীতমল্ল্যঃ বিগতমল্ল্যশ্চ
ভবিতা স্যাৎ, ত্রাং পুত্রং দদৃশিবান্ দৃষ্টবান্ সন্ মৃত্যুমুখাং মৃত্যোগোচরাং প্রমুক্তং
সন্তম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মৃত্যু বলিলেন,—ইতঃপূর্বে তোমার পিতার তোমার উপর যেরূপ
স্নেহপূর্ণ বুদ্ধি ছিল, অরুণতনয় ঔদালকি তোমার পিতা আমার অনুজ্ঞা
প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়া [তোমার প্রতি] সেইরূপই
স্নেহবান্ হইবেন ; আগামী রাত্রিসকলেও স্মৃথে—প্রসন্নচিত্তে নিদ্রা
যাইবেন, এবং পুত্ররূপী তোমাকে মৃত্যুর কবল অর্থাৎ মৃত্যুর নিকট
হইতে নিশ্চুক্ত দেখিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন না । ‘আকুণি’ অর্থ—
অরুণনামক কোন ব্যক্তির পুত্র ; আর ‘ঔদালকি’ অর্থ—উদালক,
স্বার্থে তর্কিত প্রত্যয় হইয়াছে । অথবা ঔদালকি দ্ব্যামুঘ্যায়ণ পুত্র, *
সুতরাং অপত্যার্থেই তর্কিত প্রত্যয় বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

* তাৎপৰ্য্য—নচিকৈতার পিতার দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ; একটি আকুণি, অপরটি
ঔদালকি । এখন ঐ উভয় পদই যদি অপত্যার্থে তর্কিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি,

ন তত্র ভ্ৰং, ন জরয়া বিভেতি ।

উভে তীর্ষা অশনায়া-পিপাসে

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

[স্বর্গ্যাগ্নি-স্বরূপজ্ঞানলক্ষণং দ্বিতীয়ং বরং প্রার্থয়ন্ নচিকেতা আহ],—স্বর্গ-
ইতি । স্বর্গে লোকে কিঞ্চন (কিমপি) ভয়ং নাস্তি । তত্র (স্বর্গ-লোকে)
ভ্ৰং (মূঢ়াঃ) নাসি (ন প্রভবসি), ন চ জরয়া (জরায়াঃ বান্ধক্যাং) বিভেতি,
অথবা—জরয়া (বৃদ্ধঃ সন্ কুতশ্চিৎ অপি) ন বিভেতি ইত্যর্থঃ । [স্বর্গলোকং গত
ইতি শেষঃ] । উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ষা (অতিক্রম্য) শোকাতিগঃ
(শোকান্ অতিক্রান্তঃ সন্) স্বর্গলোকে মোদতে (সুখমনুভবতি) । [স্বর্গলোক ইতি
পুনরুক্তিরাদর্যাতিশয়জ্ঞাপনার্থা] ॥

[নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন]—হে মৃত্যো !
স্বর্গলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই ; সেখানে আপনি নাই ; এবং জরা হইতেও কেহ
ভয় পায় না ; অথবা জরাবৃদ্ধ—বৃদ্ধ হইয়া কাহারো নিকট ভয় পায় না । লোক
স্বর্গলোকে [যাইয়া] ক্ষুধা ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোক-দুঃখ-সমুত্তীর্ণ
হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হইলে অর্থ হয়—অক্লণের পুত্র - অক্লণি, এবং উদ্দালকের পুত্র—উদ্দালকি । তাহা হইলে,
বলিতে হইবে যে, নচিকেতার পিতা আরজ সন্তান ছিলেন ; নচেৎ দুই পিতা হইবে কিরূপে ?
এই ভয়ে ভাব্যকার প্রথমতঃ উদ্দালকি শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিলেন যে, 'উদ্দালক' আর
'উদ্দালকি' একই অর্থ ; এখানে তদ্বিত প্রত্যয়ের আর কোন অর্থ নাই । কিন্তু তিনি নিজেও
এই অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না ; তাই বলিলেন,—‘দ্যামুয্যারণো বা ’ অথবা নচিকেতার
পিতা উভয়েরই সন্তান বটে, কিন্তু আরজ নহেন—দ্যামুয্যারণ । দ্যামুয্যারণ অর্থ—দুই জনের
সম্পর্কিত পুত্র (অমুয্য প্রসিদ্ধস্ত অপত্যং,—আমুয্যারণঃ, দ্বয়োঃ পিত্রোঃ সম্বন্ধী আমুয্যারণঃ—
দ্যামুয্যারণঃ ।) ইহাকে ‘পুত্রিকাপুত্র’ বলা যাইতে পারে । পুত্রিকাপুত্রের নিয়ম এই যে—
নিঃসন্তান ব্যক্তি কোন এক ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে দত্তকপুত্রের স্থায় গ্রহণ করিতে পারে, কস্তার
পিতা দানের সময় বলিয়া দেন যে, “কস্তাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি ।” অর্থাৎ
এই কস্তাতে যে পুত্র জন্মিবে সে আমার পুত্রস্থানীয় হইয়া আমার জলপিত্ত প্রদান করিবে ।
অতএব এ পুত্রিকা-পুত্রের পক্ষে জনকও যেরূপ পিতা, মাতামহও তেমনি পিতৃস্থানীয় জলপিত্ত-
ভাগী ; সুতরাং সেই পুত্রকে ‘দ্যামুয্যারণ’ বলা যাইতে পারে । কেহ কেহ এই সকল গোল-
যোগের ভয়ে অর্থ করেন যে, অক্লণায়া অপত্যং অক্লণিঃ । অর্থাৎ অক্লণা উহার মাতার নাম,
এবং উদ্দালক উহার পিতার নাম ; কাজেই এ পক্ষে আর পিতৃষয়ের সম্ভাবনার ভয় থাকে না ।

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

নচিকৈতা উবাচ,—স্বর্গে লোকে রোগাদিনিমিত্তং ভয়ং কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাस्তি । ন চ তত্র স্বং মৃত্যো সহসা প্রভবসি, অতো জরয়া যুক্ত ইহ লোকে ইব তন্তো ন বিভেতি কশ্চিং তত্র । কিঞ্চ, তে উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ত্বা অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি শোকাতিগঃ সন্ মানসেন দুঃখেন বজ্জিতো মোদতে জ্বয়তি স্বর্গলোকে দিব্যো ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকৈতা বলিলেন, স্বর্গলোকে রোগাদিজনিত কোনও ভয় নাই, হে মৃত্যু ! সেখানে আপনিও সহসা প্রভু হইয়া করিতে পারেন না ; এই কারণে ইহলোকের ন্যায় সেখানে কেহ জরায়ুক্ত হইয়া কাহারও নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না । আরও এক কথা ; দিব্য (অলৌকিক) স্বর্গলোকে [যাহারা বাস করে, তাহারা] অশনায়া (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোকাতিগ হইয়া অর্থাৎ মানসদুঃখরহিত হইয়া মোদ বা হর্ষ অনুভব করিয়া থাকে । ‘শোকাতিগ’ অর্থ—যাহারা শোককে অতিক্রম করিয়া যায় ॥ ১২ ॥

স ত্বগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যোষি মৃত্যো,

প্রক্রহি তং শ্রদ্ধধানায় মহম্ ।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে,

এতদ্ দ্বিতীয়েন রূপে বরেণ ॥ ১৩ ॥

[এবং স্বর্গ্যাগ্নিজ্ঞানফলং নিরূপ্য অগ্নিস্ত্যক্তা যমং প্রসাদয়ন্ নচিকৈতা আহ],—স ত্বমিতি । হে মৃত্যু ! স ত্বং স্বর্গ্যম্ (উক্তরূপস্বর্গসাধনম্) অগ্নিম্ (অগ্রগামিতাদিশুগযুক্ততয়া অগ্নিনামকং প্রসিদ্ধমগ্নিং বা) অধ্যোষি (জানাসি) । তম্ (অগ্নিং) শ্রদ্ধধানায় (শ্রদ্ধাবতে) মহম্ প্রক্রহি (কথয়) ! [কুতঃ, ন হি স্বর্গ-সাধনত্বমাত্রেণ তদ্বচনমাবশ্যকমিত্যাহ স্বর্গেতি ।] স্বর্গলোকাঃ (স্বর্গো ন্যাকো যেষাং, তে তথোক্তাঃ) ; [মহন্তুরপর্য্যন্তং স্বর্গলোকে স্থিত্বা পশ্চাৎ ; অমৃতত্বং (দেবত্বম্) ভজন্তে (প্রাপ্নুবন্তি) । এতৎ (অগ্নি-বিজ্ঞানঃ) দ্বিতীয়েন বরেণ রূপে (প্রার্থয়েয়মিত্যর্থঃ) ॥

সম্প্রতি নচিকেতা অগ্নির স্তুতি দ্বারা যমের প্রসন্নতা সমুৎপাদনার্থ বলিতে লাগিলেন,—হে মৃত্যো (যম !) আপনি সেই প্রসিদ্ধ স্বর্গ-সাধন (বাহার সেবায় স্বর্গ লাভ হয়,) অগ্নির [যথাযথ স্বরূপটি] অবগত আছেন । [অতএব] শ্রদ্ধাবান আমাকে সেই অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ দিউন । কারণ, বাহারা স্বর্গলোকে গমন করে, তাহারা অমৃতত্ব ভোগ করে । ইহাই আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবং গুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতমগ্নিং স্বর্গ্যং স ত্বঃ মৃত্যুরধোষি অরসি জানাসীত্যর্থঃ, হে মৃত্যো ! যতস্ত্বম্ প্রব্রূহি কথয় শ্রদ্ধাদানায় শ্রদ্ধাবতে মহৎ স্বর্গার্থিনে । * যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গলোকাঃ স্বর্গো লোকো যেষাং তে স্বর্গলোকাঃ যজমানাঃ অমৃতত্বম্ অমরগতাং দেবত্বং ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি । তদেতদগ্নি-বিজ্ঞানং দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে মৃত্যো ! যেহেতু স্বর্গলোকের প্রাপ্তি-সাধন স্বর্গ্য অগ্নির তত্ত্ব আপনিই স্মরণ করেন—অর্থাৎ অবগত আছেন ; [অতএব] শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং স্বর্গার্থী আমাকে তাহা বলুন । যে অগ্নির চয়ন (যজ্ঞ সম্পাদন) করিলে যজমানগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়া অমৃতত্ব মরণরাহিত্য—দেবত্ব প্রাপ্ত হন ; সেই অগ্নিবিজ্ঞা আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩

প্র তে ব্রবীমি, তত্ব মে নিবোধ

স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজ্ঞানন্ ।

অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং,

বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহ্যায়াম্ ॥ :৪ ॥

[এবং যাচিতো যমঃ প্রত্যুবাচ]--প্র তে ইতি । [হে নচিকেতঃ] [অহং] স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজ্ঞানন্ (বিশেষণে জানন্) তে (তুভ্যং) প্রব্রবীমি (প্রবচ্ছমি) । তৎ উ (এব) মে (মৎসকাশ্যং) নিবোধ (একাগ্রচিত্তঃ সন্ শৃণু) । [হে নচিকেতঃ !] ত্বম্ এতং (উক্তরূপম্ অগ্নিং) অনন্তলোকাপ্তিম্ (অনন্তস্ত দীর্ঘ-কালস্থায়িনঃ স্বর্গলোকস্ত আপ্তিং প্রাপ্তিসাধনম্), অথো (অপি) প্রতিষ্ঠাং

(সৰ্বলোকস্থিতিহেতুং), গুহায়াং (সৰ্বপাণিছন্দয়ে) নিহিতং (নিতরাং স্থিতং)
বিদ্ধি (জানীহি) ॥

এইরূপ প্রার্থনার পর যম বলিলেন, হে নচিকেতঃ ! আমি সেই স্বর্গ-সাধন
অগ্নিকে উত্তমরূপে জানি, এবং তোমাকে তাহা বলিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর ।
তুমি জানিও,—এই অগ্নিই অনন্ত লোক-(স্বর্গলোক) প্রাপ্তির উপায়, অথচ সৰ্ব-
জগতের বিধারক ; অধিকন্তু ইনি সৰ্বপ্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় বাস করিতে-
ছেন ॥ ১৪ ॥

শাক্কর-ভাষ্যম্ ।

মৃত্যোঃ প্রতিজ্ঞেয়ং,—তে তুভাং প্রব্রবীমি, যৎ ত্বয়া প্রার্থিতম্, তৎ উ
মে মম বচসঃ নিবোধ বৃধ্যস্ব একাগ্রমনাঃ সন্, স্বর্গ্যাং—স্বর্গায় হিতং স্বর্গসাধন-
মগ্নিং হে নচিকেতঃ প্রজানন্ বিজ্ঞাতবানহং সন্ ইত্যর্থঃ । প্রব্রবীমি, তন্নিবোধেতি
চ শিষ্যবুদ্ধিসমাদানার্থং বচনম্ । অধুনা অগ্নিং স্তোত,—অনন্তলোকাগ্নিঃ স্বর্গ-
লোক-ফল প্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ । অথো অপি প্রতিষ্ঠাম্—আশ্রয়ং জগতো
বিরাড্রূপেণ তমেতমগ্নিং ময়োচ্যমানং বিদ্ধি বিজানীহি ত্বং, নিহিতং স্থিতং গুহায়াং
বিদুষাং বুদ্ধৌ নিবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এটি মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ বক্তবানির্দেশ । হে নচিকেতঃ ! তুমি
বাহা (বলিবার জন্ম) প্রার্থনা করিয়াছিলে ; আমি সেই স্বর্গহিত,
অর্থাৎ স্বর্গ-সাধন অগ্নিকে উত্তমরূপে জানিয়া তোমাকে বলিতেছি ;
তুমি একাগ্রমনে আমার উপদেশ হইতে তাহা অবগত হও । বক্তব্য
বিষয়ে শিষ্যের মনোযোগ সম্পাদনার্থ “প্রব্রবীমি” (প্রকৃষ্টরূপে
বলিতেছি) ও “নিবোধ” (অবগত হও), এই দুইটি ক্রিয়াপদ একত্র
প্রযুক্ত হইয়াছে । এখন অগ্নির স্তব করিতেছেন,—অনন্তলোকাগ্নি,
অর্থাৎ—দীর্ঘকালস্থায়ী স্বর্গলোকের প্রাপ্তিসাধন, এবং বিরাটরূপে
সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির হেতু এই যে অগ্নির কথা বলিতেছি ;
তুমি জানিও,—সেই অগ্নি পণ্ডিতগণের বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত বা
সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারাই তাঁহার তত্ত্ব জানেন ॥ ১৪

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ

যা ইষ্টকা যাবতীৰ্বা যথা বা ।

স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তং ।

মথাস্তু মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্ঠঃ ॥ ১৫ ॥

[যনঃ] তস্মৈ (নচিকেতসে) লোকাদিং (লোকানাম্ আদিং কারণভূতং) তম্ (প্রসিদ্ধং) অগ্নিম্ (অগ্নিবিজ্ঞানং) উবাচ (উক্তবান্) । [কিঞ্চ] বাঃ (যৎস্বরূপাঃ), যাবতীঃ (যাবৎসংখ্যাকাঃ) বা ইষ্টকাঃ (চেতব্যাঃ), যথা (যেন প্রকারেণ) বা [অগ্নিঃ চায়তে] ; [এতৎ সৰ্ব্বম্ উক্তবান্] । সঃ (নচিকেতাঃ) চ অপি তৎ (মৃত্যুনা কথিতং) যথোক্তং (যথাবৎ) প্রত্যবদৎ (অনুদিতবান্—প্রত্যুচ্চারিতবান্) । অথ (অনন্তরং) মৃত্যুঃ । অস্মা যথাবৎ প্রত্যুচ্চারণেন] তুষ্ঠঃ [সন্ । পুনঃ এব (অপি) আহ ॥

যমরাজ নচিকেতাকে লোকাদি—জগৎকারণীভূত, প্রসিদ্ধ অগ্নি-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন, এবং যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা (পরিমাণ) এবং অগ্নিচয়নের প্রণালী, এই সমস্তই নচিকেতাকে বলিলেন । নচিকেতাও মৃত্যুর সমস্ত কথা যথাযথরূপে আবৃত্তি করিলেন । অনন্তর মৃত্যু নচিকেতার তাদৃশ প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

ইদং শ্রুতেক্ষচনম্ । লোকাদিং—লোকানামাদিং প্রথমশরীরিহাৎ, অগ্নিং তৎ প্রকৃতং নচিকেতসা প্রার্থিতম্ উবাচ উক্তবান্ মৃত্যুঃ তস্মৈ নচিকেতসে । কিঞ্চ, যা ইষ্টকাঃ চেতব্যাঃ স্বরূপেণ, যাবতীৰ্বা সংখ্যায়া, যথা বা চায়তেহগ্নির্যেন প্রকারেণ ; সৰ্ব্বমেতদুক্তবানিতার্থঃ । স চাপি নচিকেতাঃ তৎ প্রত্যবদৎ—তৎ মৃত্যুনোক্তং * যথাবৎ প্রত্যয়েনাবদৎ প্রত্যুচ্চারিতবান্ । অথ অস্ত + প্রত্যুচ্চারণেন তুষ্ঠঃ সন্ মৃত্যুঃ পুনরেবাহ—বরত্রয়ব্যতিরেকেণাহন্ত্যং বরং দিৎসুঃ ॥ ১. ॥

ভাষ্যমুবাদ ।

এই পঞ্চদশ শ্লোকের কথা শ্রুতির উক্তি । [শ্রুতি বলিতেছেন—]

* প্রত্যবদৎ যথোক্তং অথাস্ত তন্মৃত্যুনোক্তম্ ইতি কচিং পাঠঃ ।

† 'তস্য' ইতি কচিং পাঠঃ ।

[মৃত্যু] প্রথম শরীরী অথবা প্রথমোৎপন্নত্ব-নিবন্ধন * সর্বলোকের কারণীভূত, নচিকেতার প্রার্থিত সেই অগ্নিতত্ত্ব নচিকেতাকে বলিলেন । আর, যেৰূপ যতগুলি ইষ্টক [যজ্ঞস্থান প্রস্তুত করণার্থ] চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এ সমস্ত কথা [নচিকেতাকে বলিলেন] । নচিকেতাও মৃত্যুর কথিত সেই সমস্ত কথা যথাযথরূপে প্রত্যুচ্চারণ করিলেন । অনন্তর, মৃত্যু নচিকেতার সেই প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া (প্রতিশ্রুত) বরত্রয়ের অতিরিক্ত আরও একটি বর প্রদানের ইচ্ছায় পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥

তমব্রবীৎ প্রায়মাণো মহাত্মা

বরং তবেহাশ্র দদামি ভূয়ঃ ।

ততৈব নান্মা ভবিতায়মগ্নিঃ,

শৃঙ্খাঞ্চমামনেকরূপাং গ্রহাণ ॥ ১৬ ॥

[অথ যমস্তোক্তিপ্রকারমাহ,—] মহাত্মা (যমঃ) [নচিকেতসঃ শিষ্যবোধ্যাতা-বলোকনেন] প্রায়মাণঃ (প্রীতিমান্ সন্) তং (নচিকেতসম্) অবব্রবীৎ— ইহ (অগ্নিন্ বিষয়ে) এব অশ্র (ইদানীং) তব ভূয়ঃ (পুনরপি) বরং (বরত্রয়াদিগ্ৰং চতুর্থং) দদামি (প্রযচ্ছামি) । অয়ং (ময়া বর্ণিতঃ) অগ্নিঃ তব এব নান্মা (নচিকেত-সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) । [কিঞ্চ]. ইমাম্ অনেকরূপাং (বিচিত্রাং রত্নময়ীম্) শৃঙ্খাং (শব্দবতীং) মালাং, বদ্য, শৃঙ্খাং—(অনিন্দিতাং) চ গতিং (কস্মি বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ) গ্রহাণ (স্বীকুরু) ॥

অনন্তর, যমের উক্তিপ্রকার কথিত হইতেছে,—মহাত্মা যম নচিকেতাকে

* তাৎপর্য্য,—এখানে অগ্নি শব্দে বিরাট্ পুরুষ বুঝিতে হইবে ।

“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।

আদিকৰ্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবৰ্ত্তত ॥”

এই স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, অগ্নিরূপী বিরাট্ পুরুষই জীব-শৃষ্টির মধ্যে প্রথম জাত জীব, এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রাচল্লভ হইয়াছে । এই কারণে অগ্নিকে ‘লোকাদি’ বলা হইয়াছে ।

উপর্যুক্ত শিষ্য দেখিয়া প্রীতিসহকারে নচিকেতাকে বলিলেন,—আমি এই বিষয়েই তোমাকে আর একটি (তিনটির অতিরিক্ত—চতুর্থ একটি) বর প্রদান করিতেছি । আমি তোমাকে যে অগ্নি-বিজ্ঞা বলিলাম, সেই অগ্নি তোমার নামেই (নাচিকেত নামেই) প্রসিদ্ধ হইবে । অপিচ, বিচিত্ররূপা—রত্নময়ী এই ‘স্বষ্কা’ (মালা) গ্রহণ কর । অথবা স্বষ্কা অর্থ অনিন্দিত গতি, অর্থাৎ উত্তম কৰ্ম্ম-বিজ্ঞা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর ॥১৬॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং ?—তং নচিকেতসমব্রবীৎ প্রিয়মাণঃ শিষ্যস্ত যোগ্যতাং পশুন্ প্রিয়মাণঃ প্রীতিমনুভবন্ মহাত্মা স্মৃদ্রবুদ্ধিঃ বরং তব চতুর্থম্ ইহ প্রীতিনিমিত্তম্ অথ—ইদানীং দদামি ভূয়ঃ পুনঃ প্রযচ্ছামি । তবৈব নচিকেতসো নাম্না অভিধানেন প্রসিদ্ধো ভবিতা ময়োচ্যমানোহয়মগ্নিঃ । কিঞ্চ স্বষ্কাং শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাং ইমাং অনেকরূপাং বিচিত্রাং গ্রহণ স্বীকুরু । যদ্বা, স্বষ্কামকুৎসিতাং গতিং কৰ্ম্মময়ীং গ্রহণ । অতদপি কৰ্ম্মবিজ্ঞানমনেকফলহেতুত্বাং স্বীকুরু ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকার ? [তাহা বলা হইতেছে]—মহাত্মা, অর্থাৎ মহা-বুদ্ধিশালী যম নচিকেতার শিষ্য-যোগ্যতা দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব করিয়া বলিলেন, [আমি] প্রীতিবশতঃ এ বিষয়ে এখনই তোমাকে পুনর্ব্বার চতুর্থ একটি বর প্রদান করিতেছি,—আমি যে অগ্নির কথা বলিতেছি, সেই অগ্নি তোমারই—নচিকেতারই নামে (নাচিকেত সংজ্ঞায়) প্রসিদ্ধ হইবে । অনেকরূপা অর্থাৎ বিচিত্ররূপা শব্দযুক্ত এই রত্নময়ী (স্বষ্কা) মালা তুমি গ্রহণ কর । অথবা, স্বষ্কা অর্থ অনিন্দিত কৰ্ম্মগতি অর্থাৎ অনেকফলপ্রদ অপর একটি কৰ্ম্মবিজ্ঞা গ্রহণ কর ॥১৬॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং,

ত্রিকৰ্ম্মকুৎসিতং তরতি জন্মমৃত্যু ।

ব্রহ্মজ-জং দেবগীড়্যং বিদিত্বা

নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

[অগ্নে: 'নাচিকেত'-নামকরণানন্তরং পুনঃ তদারাদন-ফলমাহ],—ত্রিণাচিকেত-
ইতি । ত্রিভিঃ (ত্রিভিঃ বেদৈঃ, মাতৃপিত্রাচার্যৈঃ বা সহ) সন্ধিং (সন্ধানং সম্বন্ধং,
মাত্ৰাশ্রয়শাসনং বা) এতা (প্রাপ্য) ত্রিণাচিকেতঃ (ত্রিঃ-কৃত্বা: নাচিকেতঃ
অগ্নিঃ চিতঃ যেন, সঃ । যদ্বা, ত্রয়ো নাচিকেতা যজ্ঞাসৌ, ত্রিণাচিকেতঃ ।
নাচিকেতাগ্নেরাধ্যয়ন-বিজ্ঞানানুষ্ঠানবান্ বা), [তথা] ত্রিকৰ্ম্মকৃত্বং (ইজ্যাধ্যয়ন-
দানানাং কর্তা) [পুমান্] জন্ম-মৃত্যু তরতি (অতিক্রামতি) । [কিঞ্চ, ইড্যং (স্তব্যং),
ব্রহ্মজ-জ্ঞং (ব্রহ্ম বেদজ্ঞত্বং ব্যক্তজ্ঞাদ্ ব্রহ্মজ্ঞো বিবুঃ, যদ্বা, ব্রহ্মজঃ হিরণ্যগর্ভাজ্জাতঃ
ব্রহ্মজঃ, সঃ চ অসৌ জ্ঞঃ চ ইতি, ব্রহ্মজজ্ঞঃ—সৰ্ব্বজ্ঞঃ তং) দেবং (জ্যোতমানং)
বিদিত্বা (শাস্ত্রতঃ জ্ঞাত্বা) নিচায্য (আত্মস্বরূপেণ দৃষ্ট্বা বিচার্য্য বা) ইমাং
(স্বানুভবগম্যাং) শাস্তিম্ অত্যন্তম্ এতি (অতিশয়েন প্রাপ্নোতি) ॥

[অগ্নির 'নাচিকেত' নাম করণের পর তাঁহার আরাধনার ফল বলা হইতেছে]
—যে লোক বেদত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া, অথবা মাতা, পিতা ও আচার্য্যের
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন (অর্চনা, করে, অথবা
নাচিকেত অগ্নিবিত্তার অধ্যয়ন, অনুভূতি ও অনুষ্ঠান করে, এবং ইজ্যা
(জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ), বেদাধ্যয়ন ও দান করে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম
করে । আর হিরণ্যগর্ভসম্বৃত, জ্ঞানাদিগুণসম্পন্ন স্তব্ধনীয় ও স্বপ্রকাশ এই
অগ্নিদেবকে শাস্ত্রোপদেশ হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে অনুভূত করিয়া
স্বীয় অনুভবগম্য শাস্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় ॥১৭॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি কৰ্ম্মস্তুতিমেবাহ,—ত্রিণাচিকেতঃ—ত্রিঃকৃত্বা নাচিকেতোহগ্নিঃচিতো
যেন, সঃ ত্রিণাচিকেতঃ, তদ্বিজ্ঞানং, তদধ্যয়নং, তদনুষ্ঠানবান্ বা । ত্রিভিঃমাতৃ-
পিত্রাচার্য্যৈঃ এতা প্রাপ্য সন্ধিং সন্ধানং সম্বন্ধম্, মাত্ৰাশ্রয়শাসনং যথাবৎ প্রাপ্যো-
ত্যেতৎ । তদ্বি প্রামাণ্যকারণং শ্রুতাস্তরাদবগম্যতে,—“যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্”
ইত্যাদেঃ; বেদ-স্মৃতি-শিষ্টৈর্কা, প্রত্যক্ষানুমানাগমৈর্কা, তেভ্যো হি বিস্তুদিঃ
প্রত্যক্ষা । ত্রিকৰ্ম্মকৃত্বং—ইজ্যাধ্যয়নদানানাং কর্তা, তরতি অতিক্রামতি জন্মমৃত্যু ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মজজ্ঞং—ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ জাতো ব্রহ্মজঃ, ব্রহ্মজজ্ঞাসৌ জ্ঞচেতি
ব্রহ্মজজ্ঞঃ, সৰ্ব্বজ্ঞো হসৌ । তং দেবং জ্যোতমানং, জ্ঞানাদিগুণবস্তুম্ ইড্যং স্তব্যং
বিদিত্বা শাস্ত্রজ্ঞঃ, নিচায্য দৃষ্ট্বা চাত্মভাবেন, ইমাং স্ববুদ্ধিপ্রত্যক্ষাং শাস্তিম্ উপরতিম্

অত্যন্তম্ এতি অতিশয়েন এতি—বৈরাজঃ পদং জ্ঞান-কৰ্ম্মসমুচ্চয়াভূতানেন
প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানের প্রশংসা অভিহিত হইতেছে,—‘ত্রিণাচিকেত
অর্থ—যাঁহারা উক্ত ‘নাচিকেত’-নামক অগ্নির তিনবার চয়ন বা আরা-
ধনা করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা উক্তপ্রকার অগ্নিবিজ্ঞা অধ্যয়ন
করিয়াছেন, বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম কবিয়াছেন, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান
করিয়াছেন। পিতা, মাতা, আচার্য্য এই তিনের সহিত সন্ধি—সম্বন্ধ,
অর্থাৎ যথাযথরূপে মাতা, পিতা ও আচার্য্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—
‘মাতৃমান্ পিতৃমান্’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, [ধৰ্ম্মতত্ত্ব-
জিজ্ঞাসুর পক্ষে] তাঁহাদের উপদেশই ধৰ্ম্মজ্ঞানে প্রধান প্রমাণ । *
অথবা “ত্রিভিঃ” অর্থ—বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজ্ঞান, কিংবা প্রত্যক্ষ,
অনুমান ও অগম বা শাস্ত্র† এ সকল হইতেও চিন্তের বিশুদ্ধি
বা নিৰ্ম্মলতা লাভ প্রত্যক্ষসিদ্ধ । ‘ত্রিকৰ্ম্মকৃৎ’ অর্থ—ইজ্যা (যাগ),

* তাৎপৰ্য্য,—অন্যত্র শ্রুতিতে আছে, “যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্ আচার্য্যমান্ ত্রয়াং,
তথা তৎ শৈলিনোহব্রবীৎ ।” উপযুক্ত মাতা, পিতা ও আচার্য্য হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি বৈষ্ণব
(প্রকৃত তত্ত্ব) বলিয়া থাকেন ; শৈলিনও ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন । শৈলিন এক জনের
নাম । অভিপ্রায় এই যে,—উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার নিকট, বোধাধ্যয়ন কাল পর্য্যন্ত
পিতার নিকট এবং তৎপরে আচার্য্যের নিকট যাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ধৰ্ম্মের
গূঢ় তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন ; এই কারণে তাঁহাদের কথাও প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য
হইয়া থাকে ।

শাস্ত্রে আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

“আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি ।

স্বরম্ভাচরতে যস্মাৎ, আচার্য্যন্তেন কীৰ্ত্তিতঃ ।”

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য সংগ্রহ করেন, লোককে শাস্ত্রানুযায়ী আচারে সংস্থাপিত
করেন, এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন ; তাঁহাকে ‘আচার্য্য’ বলা হয় ॥

† তাৎপৰ্য্য,—ধৰ্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র, এই ত্রিবিধ প্রমাণের
সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় । মনু বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং বিবিধমাগমম্ । ত্রয়ং
হবিদিতং কার্ষাৎ ধৰ্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥” অর্থাৎ যে লোক ধৰ্ম্মের বিশুদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা
করেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও বিবিধ শাস্ত্র উত্তমরূপে জানা আবশ্যক ॥

অধ্যয়ন ও দানকর্তা—দাতা ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে ।

অপিচ, ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন—ব্রহ্মজ, এবং সর্বব্রহ্মতা নিবন্ধন-ব্রহ্ম, স্মৃতরাং তিনি ‘ব্রহ্মজ-ব্রহ্ম’ এবং দ্যোতন বা স্বপ্রকাশতা বশতঃ দেব অর্থাৎ জ্ঞান প্রভৃতিগুণসম্পন্ন । স্তবনীয় সেই অগ্নিদেবকে শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া এই স্বহৃদয়-বেদ্য শাস্তি অর্থাৎ ভোগনিবৃত্তি অতিশয়রূপে লাভ করে ।—অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠানের ফলে ‘বৈরাজ’ পদ (বিরাট-পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হন) ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্ব।

য এবং বিদ্বাংশ্চিন্মুতে নাচিকেতন্ ।

স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোত্ব

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

[ইদানীমগ্নি-বিজ্ঞান-চয়ন-(কর্ম)-ফলমুপসংহরন্ আহ]—ত্রিণাচিকেত ইতি । যঃ ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয় নাচিকেতাগ্নিসেবকঃ) এতৎ (যথোক্তং) ত্রয়ং --(যাঃ ইষ্টকাঃ, যাবতীঃ বা, যথা বা ইতি) বিদিত্বা, নাচিকেতম্ (অগ্নিম্) এবং (আত্মস্বরূপে) বিদ্বান্ (জ্ঞানন্) চিন্মুতে (তদ্বিসয়কং ধ্যানং সম্পাদয়তি, শ্রোন-কুর্শ্বাচ্ছাকায়েণ ইষ্টকাদিভির্বেদিং করোতি বা), সঃ পুরতঃ (শরীরপাতাৎ পূর্বম্ এব) মৃত্যু-পাশান্ (অধর্ম্মাজ্ঞান-রাগ-দ্বेषাদিলক্ষণান্) প্রণোত্ব (প্রণুত্ব—নিরস্ত) শোকাতিগো (হৃৎখ-বজ্জিতঃ সন্) স্বর্গলোকে (বৈরাজে ধামনি) মোদতে (সুখমনুভবতি) ॥

এখন পূর্বোক্ত অগ্নিবিদ্যা ও অগ্নিচয়নের ফল প্রদর্শনপূর্বক প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন,—বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক যে লোক পূর্বোক্ত যজ্ঞীয় ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহপ্রণালী অবগত হইয়া নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিসয়ে ধ্যান সম্পাদন করেন ; তিনি অগ্রে অধর্ম্ম অজ্ঞান প্রভৃতি মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করিয়া সর্বত্রুৎ অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন ॥১৮॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞান-চয়ন-ফলমুপসংহরতি প্রকরণঞ্চ ; ত্রিণাটিকেতঃ—ঋণ্য যথোক্তং ‘যা ইষ্টকা যাবতীৰ্কা যথা বা’ ইত্যেতৎ বিদিত্বা অবগম্য যশ্চ এবম্ আত্ম-
রূপেণ অগ্নিং বিদ্বান্ চিহ্নতে নির্বর্তয়তি নাটিকেতমগ্নিং ক্রতুম্ ; স মৃত্যুপাশান্
অধশ্মাজ্ঞান-রাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ পুরতোহগ্রতঃ পূৰ্ব্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ । প্রণোস্ত
অপহায় শোকাতিগো মানসৈচ্ছুঃখৈর্বর্জিত ইত্যেতৎ । মোদতে স্বর্গলোকে বৈরাজে
বিরাড়ান্বস্বরূপ-প্রতিপত্ত্যা ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন অগ্নিবিজ্ঞান ও অগ্নিচয়নের ফল এবং এই প্রকরণের উপ-
সংহার করিতেছেন,—ত্রিণাটিকেত অর্থাৎ বারত্ৰয় নাটিকেত অগ্নির
সেবক যে লোক পূর্বোক্ত ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহণপ্রণালী,
এই ত্রিবিধ বিষয় অবগত হইয়া এবং নাটিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে
জানিয়া তদ্বিষয়ে ক্রতু অর্থাৎ (সংকল্প) ধ্যান করেন, তিনি অগ্রে—
দেহপাতের পূর্ববই অধশ্ম, অজ্ঞান, রাগ ও দ্বেষাদিরূপ মৃত্যু-পাশ
(মৃত্যুর আকর্ষণরজ্জু)-সমূহ ছিন্ন করিয়া মানস দুঃখরূপ শোকরহিত
হইয়া বিরাটরূপী অগ্নিকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া স্বর্গলোকে—
বিরাটপদে আনন্দ ভোগ করেন ॥ ১৮ ॥

এষ তেহগ্নিন্ নাটিকেতঃ স্বর্গো।

যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ ।

এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-

স্তৃতীয়ং বরং নাটিকেতো বৃণীষ ॥ ১৯

[অথ মৃত্যুঃ তৃতীয়ং বরং স্মারয়ন্ প্রকরণমুপসংহরতি] এষ ইতি । হে
নাটিকেতঃ ! তে (ভূতাম্) এষঃ স্বর্গাঃ (স্বর্গসাধনভূতঃ) অগ্নিঃ (তৎসম্বন্ধীয়ঃ
বরঃ) [দত্তঃ], যং (বরং) দ্বিতীয়েন বরেণ অবৃণীথাঃ (বৃতবান্) [অসি],
[ত্বম্ ইতি শেষঃ] । জনাসঃ (জনাঃ) এতম্ অগ্নিং তব এব [নাম্না] প্রবক্ষ্যন্তি,
(ব্যবহরিস্যন্তি) । [অধুনা] হে নাটিকেতঃ ! তৃতীয়ম্ (অবশিষ্টং) বরং বৃণীষ
(প্রার্থয়স্ব) ॥

[অনন্তর, মৃত্যু নচিকেতাকে তৃতীয় বর স্বরণ করাইয়া প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন],—হে নচিকেতঃ ! তোমাকে স্বর্গ-সাধনীভূত এই অগ্নি সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করা হইল,—তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে । জনগণ তোমারই নামে এই অগ্নির ব্যবহার করিবে । হে নচিকেতঃ ! তুমি এখন অবশিষ্ট তৃতীয় বর প্রার্থনা কর । ১৯ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

এষঃ তে ভূতামগ্নির্করো হে নচিকেতঃ স্বর্গাঃ স্বর্গসাধনঃ, বম্ অগ্নিঃ বরম্ অগ্নি-গীথাঃ বৃতবান্ প্রার্থিতবানসি দ্বিতীয়েন বরেণ, সোহগ্নির্করো দত্ত ইত্যুক্তোপসংহারঃ । কিঞ্চ, এতম্ অগ্নিং তবৈব নাম্না প্রবক্ষ্যন্তি জনাসো জনা ইত্যেতৎ । এষ বরো দত্তো ময়া চতুর্থঃ তুষ্টেন । তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ । তস্মিন্ হৃদন্তে ঋণবানহ-মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে নচিকেতঃ ! তুমি দ্বিতীয় বরে যে অগ্নিবিজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলে, স্বর্গ্য—স্বর্গ-সাধনীভূত এই সেই অগ্নিবিজ্ঞানরূপ দ্বিতীয় বর প্রদত্ত হইল । এটি পূর্বোক্ত কথারই উপসংহার মাত্র । আরও এক কথা, সমস্ত লোকে এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করিবে । আমি পরিতুষ্ট হইয়া এই চতুর্থ বর প্রদান করিলাম্ । হে নচিকেতঃ ! [এখন] তৃতীয় বর প্রার্থনা কর । অভিপ্রায় এই যে, পূর্ববপ্রতিশ্রুত সেই (তৃতীয়) বর প্রদান না করিলে আমি ঋণগ্রস্ত থাকিব ॥ ১৯ ॥

যেষাং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টত্বয়াহং,

বরাণামেষ বরন্তু তীয়ঃ ॥ ২০ ॥

[অথ তৃতীয়বর-প্রার্থনা-প্রকারমাহ]—যেষামিতি । [নচিকেতা আহ—মনুষ্যে (প্রাণিমাत्रে) প্রেতে (মৃতে সতি) যা (সর্বজনবিদিতা) ইয়ং বিচিকিৎসা (সংশয়ঃ)—অয়ং (পরলোকগামী) [আত্মা] অস্তি ইতি একে (কেচন বাদিনঃ বদন্তি),

অয়ং (পরলোকগামী আত্মা) নাস্তি ইতি চ একে (কেচিৎ বাদিনঃ বদন্তি), অহং স্বয়া অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ সন্) এতৎ (পরলোক-তত্ত্বম্) বিজ্ঞাং (বিজ্ঞানীয়াম্) । বরাণাং (মধ্যো) এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ (ময়া বৃতঃ) ॥

[অনন্তর নচিকেতার তৃতীয় বর প্রার্থনার প্রণালী কথিত হইতেছে],—নচিকেতা বলিলেন,—মহুয্য মরিলে পর, কেহ কেহ বলেন, পরলোকগামী আত্মা আছে; আবার কেহ কেহ বলেন—আত্মার পরলোক-গমন নাই; এই যে, সর্বজন-বিদিত সংশয়, [হে মৃত্যো !] আপনকার উপদেশে এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি । ইহাই আমার তৃতীয় বর ॥২০॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এতাবদ্ব্যতিক্রান্তেন বিধি-প্রতিষেধার্থেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণেন অবগন্তবাম্,—যদ্বৎ বরদ্বয়সূচিতং বস্তু নাস্ত্যতত্ত্ববিষয়-বাখ্যাবিজ্ঞানম্ । অতো বিধি-প্রতিষেধার্থ-বিষয়স্ত আত্মনি ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপলক্ষণস্ত স্বাভাবিকশ্রাজ্ঞানস্ত সংসার-বীজস্ত নিবৃত্তার্থং তদ্বিপরীতব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপণ-লক্ষণশূন্যম্ আত্যস্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যম্; ইত্যুক্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে । তমেতমর্থং দ্বিতীয়-বরপ্রাপ্ত্যপি অকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরম্ আত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাত্মায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি ।

যতঃ পূর্বস্মাত্ কৰ্ম্মগোচরাৎ সাধ্য-সাধন-লক্ষণাদনিত্যাদবিরক্তস্ত আত্ম-জ্ঞানেহধিকারঃ; ইতি তন্নিদার্থং পূত্রাদ্যপন্যাসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে । নচিকেতা উবাচ—‘তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ’ ইত্যুক্তঃ সন্; যেস্বং বিচিকিৎসা সংশয়ঃ—প্রেতে মূতে মহুষ্যে, অস্তীত্যেকো—অস্তি শরীরেজ্জিহ্মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্তো দেহান্তরসমুদ্যাত্মা ইত্যেকো মনুষ্টে, নায়মস্তীতি চৈকে—নায়মেবংবিধোহস্তীতি চৈকে । অতশ্চাত্মকং ন প্রত্যক্ষেণ নাপ্যনুমানেন নির্ণয়বিজ্ঞানম্ । এতদ্বিজ্ঞানাধীনো হি পরঃ পুরুষার্থ ইত্যত এতৎ বিদ্যাং বিজ্ঞানীয়াম্ অহম্ অনুশিষ্টঃ জ্ঞাপিতস্বয়া । বরাণামেষ বরস্তুতীয়োহবশিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বিধি-প্রতিষেধার্থক অর্থাৎ মানবীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবোধক অতীত মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক গ্রন্থে বরদ্বয় উপলক্ষে যে যে বিষয় উল্লিখিত

হইয়াছে *, বুঝিতে হইবে, তৎসমস্তই (সাংসারিক বিষয়) ; কোনটিই আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে । অতএব বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রের বিষয়—যাহা আত্মাতে ক্রিয়া, কারক (কর্তৃবাদি) ও তৎফলের অধ্যারোপাত্মক এবং জীবের স্বভাব-সিদ্ধ, সংসার-বীজভূত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ম, এখন তদ্বিপরীত—ক্রিয়া, কারক ও তৎফলের অধ্যারোপশূন্য এবং আত্মাস্তিক মুক্তিসাধন ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিপাদন আবশ্যিক ; এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে । তৃতীয় বরে যে আত্মজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা না পাইলে দ্বিতীয় বর লাভেও যে, কৃতার্থতা হইতে পারে না, এই বিষয়টিই আখ্যায়িকা বা উপস্থিত গল্প দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছেন ।

যেহেতু পূর্বোক্ত সাধ্য-সাধনাত্মক অনিত্য কর্ম ফল হইতে বিরক্ত অর্থাৎ কর্মফলে তৃষ্ণারহিত ব্যক্তিরই আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে, এই কারণে তাহার নিন্দাপ্রকাশার্থ [প্রথমতঃ] পুত্রাদি ফলের উল্লেখ দ্বারা নচিকেতার লোভোৎপাদন করা হইতেছে ;—‘হে নচিকেতঃ ! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, এইরূপে অভিহিত হইয়া নচিকতা বলিলেন, এই যে একটা সংশয় আছে,—এক সম্প্রদায় বলেন মনুষ্য মৃত্যুর পরও বর্তমান থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক এবং দেহান্তরগামী আত্মা আছে ; আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, না—ঐ প্রকার আত্মা নাই বা থাকিতে পারে না । এই তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দ্বারাও আমাদের নিশ্চয়রূপে জানিবার উপায় নাই ; অথচ পরম পুরুষার্থ (মুক্তি) লাভ

* “মন্ত্র-ব্রাহ্মণ্যোপেন্দনামধেয়ম্ ।” এই শ্রোতমন্ত্র হইতে জানা যায় যে, বেদের দুইটি ভাগ ; একটির নাম মন্ত্র, অপরটির নাম ব্রাহ্মণ । তন্মধ্যে মন্ত্রভাগের অধিকাংশই সংহিতা নামে পরিচিত, আর ব্রাহ্মণ ভাগ স্বনামেই প্রসিদ্ধ । অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত ; কিন্তু উল্লেখ্যও স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ প্রধানতঃ মানবীয় কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞাপক বিধি ও নিষেধ প্রতিপাদনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । আর উপনিষৎগুলি প্রধানতঃ উপাদনা ও আত্মতত্ত্ব নিরূপণে পর্যাবসিত হইয়াছে ।

এই বিজ্ঞানেরই অধীন । অতএব আপনকার উপদেশে আমি এই তত্ত্ব জানিতে চাই । বর সমূহের মধ্যে ইহাই অবশিষ্ট তৃতীয় বর ॥ ২০ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,

ন হি স্ত্রবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধৰ্ম্মঃ ।

অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ,

মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজেনম্ ॥ ২১ ॥

[যমস্ত নচিকেতসা এবং প্রার্থিতঃ সন্ উবাচ—দেবৈঃ অপি অত্র (অগ্নিন্ বিষয়ে) পুরা (পূৰ্ব্বং) বিচিকিৎসিতং (সংশয়িতং) । [ইদং তত্ত্বং শ্রুতমপি প্রাকৃতৈঃ জনৈঃ] নহি স্ত্রবিজ্ঞেয়ং চ (নৈব সম্যাক্ বিজ্ঞাতুং শক্যং) । [যতঃ] ধৰ্ম্মঃ (জগৎধারকঃ) এষঃ (আত্মা) অণুঃ (অণুবৎ স্বভাবতএব ছুবিবজ্ঞেয়ঃ) । [অতঃ] হে নচিকেতঃ ! অন্তঃ (পরলোকতত্ত্বভিন্নং) বরং বৃণীষ (প্রার্থয়স্ব) । মা (মাং) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধম্ আগ্রহাতিশয়ং মা কার্ষীঃ) ; মা (মাং প্রতি) এনং (বরং) অতিসূজ পরিত্যজ) ; [মাং প্রতি নৈবং প্রশ্নঃ কার্যস্বয়া, ইত্যাশয়ঃ] ।

যম নচিকেতার এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে নচিকেতঃ ! ইত.পূৰ্বে দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন । এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সাধারণ লোকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না ; কারণ, ধৰ্ম্ম (জগৎধারক) এই আত্মা স্বভাবতই অণু অর্থাৎ ছুবিবজ্ঞেয় । অতএব হে নচিকেতঃ ! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর ; এ বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না ; আমার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন পরিত্যাগ কর ॥ ২. ॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিময়মেকান্ততো নিঃশ্রেয়স-সাধনাত্মজ্ঞানার্হো ন বা ? ইত্যেতৎ-পরীক্ষার্থমাত্—দেবৈরপি অত্র এতস্মিন্ বস্তুনি বিচিকিৎসিতং সংশয়িতং পুরা পূৰ্ব্বম্ । নহি স্ত্রবিজ্ঞেয়ং সূচু বিজ্ঞেয়ম্ অসক্লং শ্রুতমপি প্রাকৃতৈর্জনৈঃ, যতঃ অণুঃ সূক্ষ্মঃ এষঃ আত্মাখ্যো ধৰ্ম্মঃ । অতঃ অন্তম্ অসন্দিগ্ধফলং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ । মা মাং মা উপরোৎসীঃ উপরোধং মা কার্ষীরধমণিবোত্তমণঃ । অতিসূজ বিমুঞ্চ এনং বরং মা মাং প্রতি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই নচিকেতা মোক্ষ-সাধন আত্মজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র কি না ?

ইহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে যম বলিতে লাগিলেন,—পূর্বের দেবগণও এই বস্তুবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ; অর্থাৎ দেবগণেরও এই বিষয়ে সংশয় আছে । যেহেতু এই সূক্ষ্ম আত্মারূপ ধর্ম্মটি অতীব দুষ্কর্তব্য ; অজ্ঞ লোকেরা বারংবার শ্রবণ করিয়াও এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না । অতএব, হে নচিকেতা ! অসন্দিগ্ধ ফলজনক (যাহার ফল বিষয়ে সন্দেহ নাই, এমন) বর প্রার্থনা কর ; উত্তমর্গ (ঋণদাতা) যেমন অধমর্গকে (ঋণ-গ্রহীতাকে) বাধ্য করে, তেমনি তুমিও আমাকে আর উপরোধ করিও না ; আমার নিকট ঐ বর-প্রার্থনা পরিত্যাগ কর ॥২১॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতঃ কিল,

ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন স্তজ্জৈয়মাখ ।

বক্তা চাস্ত্র ত্বাদৃগ্ন্যো ন লভ্যা-

ন্য্যো বরস্তল্য এতস্ত কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

[অথ নচিকেতাঃ প্রত্যাচ ।—মৃত্যো ! অত্র (বিষয়ে) কিল (কিলেতি ঐতিহ্যসূচকং, পুরা ইত্যশয়ঃ ।) দেবৈঃ অপি বিচিকিৎসিতং, ত্বং চ যৎ ন স্তজ্জৈয়মাখ (কথয়সি) । অস্ত্র (তত্ত্বস্ত্র) বক্তা চ ত্বাদৃক্ (ত্বংসদৃশঃ) অতঃ ন লভ্যঃ ; [অতঃ] এতস্ত্র (বরস্ত্র) তুল্যঃ অতঃ কশ্চিৎ বরঃ ন । অস্তি ইতি মত্তে ।]

অনন্তর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো ! দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন ; এবং তুমিও এই বিষয়টি অনায়াসবোধ্য নয় বলিতেছ ; অথচ এ বিষয়ে তোমার মত অপর বক্তাও লাভ করা সম্ভবপর নহে । অতএব [আমি মনে করি যে,] ইহার তুল্য অতঃ কোন বর নাই, অথবা অতঃ কোন বরই ইহার তুল্য হইতে পারে না ॥ ২২ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

এবমুক্তো নচিকেতা আহ,—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিলেতি ভবত এব মুপশ্রুতম্ ; ত্বঞ্চ মৃত্যো বদ যস্মাৎ ন স্তজ্জৈয়মাখ আত্মতত্ত্বম্ আখ কথয়সি । অতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ বক্তা চাস্ত্র ধর্ম্মস্ত্র ত্বাদৃক্ ত্বতুলোহতঃ পণ্ডিতশ্চ ন লভ্যঃ

অধিষ্যমাণোহপি । অয়ং তু বরো নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তিহেতুঃ । অতো নাত্তো বরন্তল্যাঃ
সদৃশোহস্তি এতন্তু কচ্চিদপি ; অনিত্যফলত্বাদন্তু সৰ্ব্বত্রৈবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কথার পর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো ! দেবগণও
এবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহাদেরও যে, এবিষয়ে সংশয়
আছে, এইরূপ কথা আপনারা নিকটই শ্রবণ করিলাম, আর যেহেতু
আপনিও এই আত্ম-তত্ত্বকে সূক্ষ্মেয় নয়, বলিতেছেন, অতএব
ইহা যখন পণ্ডিতগণেরও অবিজ্ঞেয়, তখন অন্বেষণ করিয়াও এই
ধর্ম্যতত্ত্বের বক্তা আপনকার সদৃশ অপর কোন পণ্ডিতকে লাভ করা
যাইবে না । অথচ এই বরই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির (মোক্ষ-লাভের)
[একমাত্র] উপায় ; অতএব ইহার তুল্য অন্য কোনও বর নাই ।
অভিপ্রায় এই যে, অন্য সমস্তেরই ফল যখন অনিত্য ; তখন অন্য
কোন বরই ইহার সদৃশ হইতে পারে না ॥ ২২ ॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ

বহুন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্ ।

ভূমেশ্চ দায়তনং বৃণীষ ;

স্বয়ং জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

[মৃত্যুঃ নচিকেতসম্ আত্মবিজ্ঞান-পরীক্ষার্থং পুনরপি প্রলোভয়ন্ আহ],—
শতায়ুষ ইত্যাদি । [হে নচিকেতঃ ! স্বং] শতায়ুষঃ (শতং বর্ষাণি আয়ুষ্মি
যেবাং, তান্)—পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ, (প্রার্থয়স্ব), তথা বহুন্ পশূন্ (গবাদীন),
হস্তি-হিরণ্যঃ (হস্তী চ হিরণ্যং চ, তৎ), অশ্বান্, ভূমেশ্চ (পৃথিব্যাঃ) মহৎ (বিস্তীর্ণম্)
দায়তনম্ (সাম্রাজ্যমিত্যর্থঃ) বৃণীষ । স্বয়ং চ (স্বয়মপি) যাবৎ শরদঃ (বর্ষাণি)
[জীবিতুম্] ইচ্ছসি, [তাবৎ] জীব (শরীরং ধারয়) ॥

নচিকেতার আত্মবিজ্ঞানে অধিকার আছে কিনা, ইহার পরীক্ষার্থ পুনশ্চ
প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক যম বলিতে লাগিলেন,—হে নচিকেতঃ ! তুমি শতবর্ষ-
জীবী পুত্র-পৌত্র, বহু গবাদি পশু, হস্তী, অশ্ব ও অশ্ব সমূহ প্রার্থনা কর । পৃথিবীর

বিশাল আয়তন, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর ; এবং নিজেও যত বৎসর ইচ্ছা কর, জীবন ধারণ কর ॥২৩॥

শাকুর-ভাষ্যম্ ।

এবমুক্তোহপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ,—শতায়ুষঃ—শতং বর্ষাণি আয়ুষ্মি যেষাং তান্ শতায়ুষঃ, পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ । কিঞ্চ, গবাদিলক্ষণান্ বহ্ন পশূন, হস্তিহিরণ্যং—হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ হস্তিহিরণ্যম্, অশ্বাংশ্চ । কিঞ্চ, ভূমে: পৃথিব্যা: মহৎ বিস্তীর্ণম্ আয়তনম্ আশ্রয়ং—মণ্ডলং সাম্রাজ্যং * বৃণীষ । কিঞ্চ, সর্বনাপি এতদনর্থকং স্বয়ং চেৎ অন্নাগ্নিরিতাত আত্,—স্বয়ঞ্চ ত্বং জীব—ধাবন শরীরং সমগ্রে ইন্দ্রিয়কলাপং, শরদৌ বর্ষাণি যাবদিস্কসি জীবিতুমিত্যর্থঃ । ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যু পুনশ্চ প্রলোভন-প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—শতবর্ষ পরিমিত যাহাদের আয়ুঃ (জীবনকাল), এবংবিধ অর্থাৎ শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্রগণ প্রার্থনা কর । অপিচ গো প্রভৃতি বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য (সূবর্ণ) এবং অশ্বসমূহ (প্রার্থনা কর) । আর ভূমির অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ আয়তন আশ্রয় বা মণ্ডল, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর । আরও এক কথা, নিজে অন্নাগ্নিঃ হইলে এই সমস্তই বৃথা বা বিফল ; এই কারণে বলিলেন যে, তুমি নিজেও যত বৎসর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর, [ততবৎসর] বাঁচিয়া থাক, অর্থাৎ সমগ্র ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন শরীর ধারণ কর ॥ ২৩ ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্থসে বরং,

বৃণীষ বিভং চিরজীবিকাঞ্চ ।

মহাভূমৌ নচিকেতস্বমোঁধ,

কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪ ॥

হে নচিকেতঃ ! [ত্বং] যদি এতত্তুল্যং (মৎপ্রদত্ত-বরতুল্যম্, আয়তন-সদৃশ বা অপরং কঞ্চন) বরং মন্থসে, [তদা তমপি] বৃণীষ । [অপিচ,] বিভং,

* 'সাম্রাজ্যং রাজ্যম্' ইতি কচিং, 'মণ্ডলং রাজ্যম্' ইতি চ কচিং পাঠ্যে দৃশ্যতে ।

চিরজীবিকাং (চিরজীবিত্বং) চ [বৃণীষ] । [যদি, হে নচিকেতঃ ! ত্বং যদি চিরজীবিকাং (দীর্ঘকালজীবনধারণহেতুভূতং) বিত্তং (ধনং) চ এতত্তুল্যাং বরং মত্তসে, তর্হি তমপি বৃণীষ ইত্যর্থঃ] । [আদরাতিশয়খ্যাপনার্থং প্রাপ্তকৃত্য পুনরুক্তিঃ ।] মহাভূমো (বিস্তীর্ণভূমিভাগে) ত্বম্ এধি (রাজা ভব ইত্যশয়ঃ) । ত্বা (ত্বাং) কামানাং (দিব্যানাং মানুষ্যাণাং চ কাম্যমানানাং) কামভাজং (কামভাগিনং) করোমি [অহমিতি শেষঃ] ॥

হে নচিকেতঃ ! তুমি যদি ইহার অনুরূপ অপর বর (প্রার্থনীয়) আছে, মনে কর ; তাহা হইলে তাহাও প্রার্থনা করিতে পার ; এবং দীর্ঘজীবন ও জীবন-রক্ষার্থ প্রভূত বিত্তও প্রার্থনা করিতে পার । হে নচিকেতঃ ! তুমি বিস্তীর্ণ ভূমিতে থাক, অর্থাৎ ঐরূপ ভূভাগের রাজা হও । আমি তোমাকে স্বর্গীয় ও পাথিব সমস্ত কাম্যফলের ভোগভাগী করিতেছি ॥২৪॥

শাক্ষর-ভাব্যম্ ।

এতত্তুল্যম্ এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশম্ অগ্ৰমপি যদি মত্তসে বরম্, তমপি বৃণীষ । কিঞ্চ, বিত্তং প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি, চিরজীবিকাঞ্চ সহ বিত্তেন বৃণীষেত্যেতৎ । কিং বহুনা, মহাভূমো মহত্যং ভূমো রাজা নচিকেতস্বমেধি ভব । কিঞ্চান্তং, কামানাং দিব্যানাং মানুষ্যাণাঞ্চ ত্বা ত্বাং কামভাজং কামভাগিনং কামাহং করোমি ; সত্যসঙ্কল্পো হহং দেব ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ।

ভাষ্যানুবাদঃ ।

[হে নচিকেতঃ ! তুমি] যদি এতৎ-তুল্য অর্থাৎ কথিত বরের সদৃশ অগ্ৰ বরও আছে, মনে কর ; তাহাও প্রার্থনা কর । অপিচ, বিত্ত অর্থাৎ প্রভূত স্তবর্ণ-রত্নাদি বিত্তের সহিত চিরজীবিকা (দীর্ঘজীবন) অথবা বংশানুক্রমে জীবিকা নির্বাহের উপায় বিস্ত প্রার্থনা কর । আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি ? হে নচিকেতঃ ! তুমি মহাভূমিতে অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভূমিতে রাজা হও । আরও এক কথা, দেবতা ও মনুষ্যের উপভোগ্য যত প্রকার কাম্য পদার্থ আছে, আমি তোমাকে সেই কামভাগী অর্থাৎ কাম ভোগের উপযুক্ত করিতেছি । অভিপ্রায় এই যে, আমি

সত্য-সংকল্প দেবতা, অর্থাৎ তুমি জানিয়া রাখ, আমি ইচ্ছামাত্রে কার্য সম্পাদন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥

যে যে কামা হ্রল্ভা মর্ত্যালোকে,

সর্বান্ কামাংশ্চন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ।

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতৃপ্যা

ন হীদৃশা লম্বনীয়া মনুষ্যৈঃ ।

আভিম্ প্রভাভিঃ পরিচারয়স্ব,

নচিকেতো মরণং মানুপ্রাফাঃ ॥ ২৫ ॥

যে যে ইতি । [অপিচ] মর্ত্যালোকে (ভূলোকে, মানুষদেহে বা) । যে যে কামাঃ (প্রার্থনীয়্যঃ) হ্রল্ভাঃ (হুঃখেন লব্ধুং শক্যাঃ), । তান্] সর্বান্ কামান্ (ভোগ্যবস্তূনি) চন্দতঃ (স্বেচ্ছানুসারেণ) প্রার্থয়স্ব । কিঞ্চ, ইমাঃ রূপশীলাদিগুণবত্যাঃ সরথাঃ (রথস্থাঃ), সতৃপ্যাঃ (বাদিত্রাদিসমন্বিতাঃ) রামাঃ (রময়ন্তি গ্রীণয়ন্তি পুরুষান্ ইতি রামাঃ স্ত্রিয়ঃ অপ্সরসো বা বর্তন্তে ইতি শেষঃ) ! হীদৃশাঃ (এবংবিধা রানাঃ) [অস্বদাত্তনুগ্রহং বিনা] মনুষ্যৈঃ (নরৈঃ) নহি লম্বনীয়াঃ (নৈব লভ্যা ইত্যর্থঃ) । [তদুপযোগম্ আহ]—হে নচিকেতঃ ! আভিঃ (রথাদ্রাপেতাভিঃ) মৎপ্রভাভিঃ (মন্দস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ) পরিচারয়স্ব (আস্থানং সেবয়) । মরণং (মরণবিষয়কং প্রশ্নং) মানুপ্রাফাঃ (নৈবং পৃচ্ছেত্যর্থঃ) [তত্ত্ব হ্রল্ভাচ্যাদিভিঃ ভাবঃ] ॥

অপিচ, [হে নচিকেতঃ !] মর্ত্যালোকে যে সকল পদার্থ প্রার্থনীয় অথচ হ্রল্ভ ; তুমি স্বেচ্ছানুসারে সে সমুদয় প্রার্থনা কর । [দেখ] রথস্থ ও বাদিত্রাদি-সমন্বিত; এই রমণী বা অপ্সরোগণ রহিয়াছে । এক্রূপ রমণীগণ মনুষ্যের লাভ করা সম্ভব নহে । আমার প্রদত্ত এই রমণীগণ দ্বারা নিজের পরিচর্যা করাও । হে নচিকেতঃ ! মরণবিষয়ক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না ॥ ২৫ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যে যে কামাঃ প্রার্থনীয়্য হ্রল্ভাশ্চ মর্ত্যালোকে, সর্বান্ তান্ কামান্ চন্দতঃ ইচ্ছাতঃ প্রার্থয়স্ব । কিঞ্চ, ইমাঃ দিব্যা অপ্সরসঃ, রময়ন্তি পুরুষানিতি রামাঃ, সহ রথৈর্বর্তন্ত- ইতি সরথাঃ, সতৃপ্যাঃ সবাদিত্রাঃ তাশ্চ ন হি লম্বনীয়াঃ প্রাপণীয়াঃ হীদৃশা, এবংবিধা

মনুষ্যৈঃ মৰ্ত্ত্যৈঃ অশ্বাদিপ্রসাদমন্তুরেণ । আভিঃ মৎপ্রভাভিঃ যয়া দত্তাভিঃ পরিচারি-
কাভিঃ পরিচারয় আত্মানম্—পাদপ্রক্ষালনাদিশুশ্রুযাং কারয় আত্মন ইত্যর্থঃ । হে
নচিকেতঃ মরণং মরণসম্বন্ধং প্রশ্নং—প্রেত্যান্তি নাস্তীতি কাকদন্তপরীক্ষারূপং মা
অনুপ্রাক্ষ্যৈঃ মৈবং প্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মর্ত্যলোকে যাহা যাহা কাম্য অর্থাৎ মনুষ্যের প্রার্থনীয়, অথচ
দুর্লভ, [হে নচিকেতঃ ! তুমি] তৎসমুদয় ইচ্ছামত প্রার্থনা কর ।
আর [দেখ] পুরুষের প্রীতিকর এই দিব্য অপ্সরোগণ বাঋযন্ত্রসহকারে
রথের সহিত বর্তমান রহিয়াছে ; ঐদৃশ রমণীগণ অশ্বাদীয়া অনুগ্রহ
ব্যতীত মনুষ্যগণের লাভযোগ্য হয় না । আমার প্রদত্ত এই সকল
পরিচারিকাদ্বারা পরিচর্যা করাও, অর্থাৎ নিজের পাদপ্রক্ষালনাদি
শুশ্রূষাকার্য্য করাও । হে নচিকেতঃ ! কাকদন্ত-পরীক্ষার ন্যায়
অনাবশ্যক, 'মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না' এই মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন
আর জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৫ ॥

শ্লোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ

সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ ।

অপি সর্বং জীবিতমগ্নমৈব,

তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে ॥ ২৬ ॥

[এবং প্রলোভমানোহপি নচিকেতাঃ অক্ষুৰ্ণ এব শতাব্দুষ ইত্যাদেঃ উত্তরমাহ—
শ্ব ইত্যাদিনা ।]—হে অন্তক ! (মৃত্যো) [স্বয়া উপস্থিতাঃ পুত্রাপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ
ভোগাঃ] শ্লোভাবাঃ (স্বঃ-আগামিনি দিনে স্থাস্থতি বা নবা ভাবঃ সত্তা যেবাং,
তথাভূতাঃ), [তথা] মর্ত্যস্য (মনুষ্যস্য) যদেতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ (বীৰ্য্যং), [তৎ]
জরয়ন্তি (শিথিলীকর্যন্তি) । [অতঃ— স্বয়োক্তা ভোগা অনর্থায় এব সম্প্রাপ্তন্তে ইতি
ভাবঃ] ; [যদপি স্বয়ং চ জীবিত্যাহ্যুক্তং, ততোত্তরমাহ],—সর্বম্ অপি [কিং বহনা-
ব্রহ্মণোহপি] জীবিতম্ (আয়ুঃ) অগ্নমৈব [পরিমিতত্বাদিত্যাশয়ঃ] । [ইমা রামা

ইত্যন্তোত্তরমাহ—তবৈবেতি] ; বাহাঃ (অশ্বরখাদয়ঃ) তবৈব [সন্ত], নৃত্য-গীতে চ তব [এব স্তাম্] ॥

[নচিকেতা পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারে ষমকর্তৃক প্রলোভিত হইয়াও চঞ্চল না হইয়া ষমের কথায় উত্তর দিতে লাগিলেন । নচিকেতা বলিলেন],—হে অন্তক ! (ষম !) [আপনি পুত্র অঙ্গরা প্রভৃতি যে সমুদয় ভোগ্যবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই] শ্ৰোভাব অর্থাৎ কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কি না, সন্দেহের বিষয়, এবং মর্ত্যের অর্থাৎ মরণশীল মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিকে জীর্ণ করিয়া দেয় । [আর যে দীর্ঘজীবনের কথা বলিয়াছেন, সেই] সমস্ত জীবন—[এমন কি ব্রহ্মার জীবন পর্য্যন্ত] নিশ্চয়ই অল্প । [অতএব] বাহ অর্থাৎ, অশ্ব-রখাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, নৃত্যগীতও আপনকারই থাকুক [আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই] ॥২৬॥

শাস্কর-ভাষ্যম্ ।

মৃত্যুনা এবং প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা মহাহৃদবদক্ষোভা আহ,—শ্রো-
ভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতি সন্দিহমান এব যেথাং ভাবো ভবনং,—ত্বয়োপশ্র-
স্তানাং ভোগানাং, তে শ্রোভাবাঃ । কিঞ্চ, মর্ত্যশ্চ মনুষ্যশ্চ অন্তক—হে মৃত্যো
যদেতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ, তৎ জরয়ন্তি অপক্ষয়ন্তি । অঙ্গরাঃ প্রভৃতয়ো
ভোগাঃ অনর্থায়ৈবেতে ধর্ম্ববীৰ্য্যপ্রজ্ঞাতেজোযশঃপ্রভৃতীনাং ক্ষয়িতৃভ্যাং । যাং চাপি
দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি, তত্রাপি শৃণু,—সর্বং—যদব্রহ্মণোহপি জীবিতম্ আয়ুঃ
অল্পমেব, কিমুতাস্মদাদিদীর্ঘজীবিকা । অতস্তবৈব তিষ্ঠন্ত বাহাঃ রখাদয়ঃ, তথা তব
নৃত্যগীতে চ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা এইরূপ প্রলোভিত হইয়াও সমুদ্রের ত্রায় অক্ষুব্ধভাবে
বলিতে লাগিলেন,—হে অন্তক (ষম !) আপনি যে সকল ভোগ্য
বস্তুর উপন্যাস করিয়াছেন, সে সকলের ভাব অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব
কল্য থাকিবে কি থাকিবে না—সন্দেহের বিষয় ; [অতএব সে সকল
বস্তু] শ্রোভাব । আরও এক কথা,—অঙ্গরা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহ
মর্ত্যের (মনুষ্যের) এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গত তেজঃ (শক্তি), তাহাকে

জীর্ণ করে, অর্থাৎ ক্ষয়োন্মুখ করে। ধর্ম, বীৰ্য্য, জ্ঞান, তেজঃ ও যশ প্রভৃতিকে ক্ষয় করে বলিয়া, এ সমস্ত বস্তু অনর্থেরই কারণ। আর আপনি যে সুদীর্ঘ জীবন দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতেও বলিতেছি শ্রবণ করুন ; সমস্ত জীবন, অধিক কি, ব্রহ্মার যে জীবন বা আয়ুঃ, তাহাও যখন নিশ্চয়ই অল্প, তখন আমাদের ন্যায় লোকদিগের আর কথা কি ? অতএব, রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, এবং নৃত্য-গীতও আপনকারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো

লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষম চেত্ত্বা ।

জীবিস্যামো যাবদীশিম্যসি ত্বং

বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭ ॥

[বৃণীষ বিত্তমিত্যাদেব বরমাহ—ন বিত্তেনেতি ।]—মনুষ্যঃ বিত্তেন (ধনেন) ন তর্পণীয়ঃ (আপ্যায়নীয়ঃ প্রার্থনীয়ঃ) [ইত্যাহ ¹, লপ্স্যামহ ইতি । ত্বা (ত্বাং) চেদ্ অদ্রাক্ষম (দৃষ্টবস্তুঃ স্বঃ) তহি] বিত্তং লপ্স্যামহে । ত্বং যাবৎ ঈশিম্যসি (যামে পদে প্রভুঃ স্বাস্তসি) । তাবৎ জীবিস্যামঃ [বয়মিতি শেষঃ] ; [তাবৎ তব প্রভু-ত্বাদিতি ভাবঃ] [অতঃ তদ্বিসয়ে পৃথক্ প্রার্থনমনুচিতম্ । । [তস্মাৎ] বরস্তু (বরঃ পুনঃ) স এব (প্রাগ্‌যাচিতঃ এব) মে (মম) বরণীয়ঃ (প্রার্থনীয়ঃ), [নাত্নঃ সংসারগোচর ইত্যশয়ঃ] [তু শব্দঃ অস্ত্র বরস্ত সর্বাতিশায়িতাত্তোক্তকঃ] ॥

[এখন নচিকেতা যথোক্ত “বৃণীষ বিত্তম্” ইত্যাদি বাক্যের উত্তর দিতেছেন] —মনুষ্য বিত্ত বা ধনদ্বারা তর্পণীয় (তৃপ্তিলাভের যোগ্য) হইতে পারে না। [বিশেষতঃ] আপনাকে যখন দর্শন করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই বিত্তলাভ করিব। আর আপনি যে পর্যাঙ্ক যমপদের প্রভু থাকিবেন, আমরা তাবৎকাল নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব। তাহার জন্ত আর প্রার্থনায় প্রয়োজন নাই]। অতএব, আমার প্রথমোক্ত বরই প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥]

শঙ্কর-ভাষ্যম্ !

কিঞ্চ ন প্রভূতেন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ । ন হি লোকে বিত্তলাভঃ

কস্মচিৎ তৃপ্তিকরো দৃষ্টঃ । যদি নাম অস্মাকং বিবৃতৃষ্ণা শ্রাৎ, লপ্যামহে প্রাপ্যামহে
বিত্তম্ অদ্রাস্ত্ব দৃষ্টবন্তো বয়ং চেৎ স্বা স্বাম্ ; জীবিতমপি তথৈব ; জীবিয়ামঃ
যাবদ্ যাম্যো পদে ত্বম্ ঈশিয়াসি—ঈশিয়াসে প্রভুঃ শ্রাঃ । কথং হি মর্ত্য্যঃ ত্বয়া
সমেভ্য অল্লধনায়ুর্ভবেৎ ? বরস্ত মে বরণীয়ঃ স এব, যদাত্মবিজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, মনুষ্য প্রচুরতর ধন দ্বারা তর্পণীয় (হয়)
না । কারণ, জগতে বিত্তলাভ কাহারও পক্ষে তৃপ্তিকর হইতে দেখা
যায় নাই । আমাদের যদি ধন-তৃষ্ণা থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা
তাহা পাইব ; কারণ—আপনাকে দর্শন করিয়াছি ; জীবনের সম্বন্ধেও
সেইরূপই,—আপনি যে পর্য্যন্ত যম-রাজ্যে ঈশ্বর—প্রভু থাকিবেন ;
কেন না, মর্ত্য্যজন আপনার সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া কেনই বা
অল্লধন ও অল্লায়ুঃ হইবে ? সেই যে, (পূর্ব্ব কথিত) আত্ম-বিজ্ঞান,
তাহাই কিন্তু আমার প্রার্থনীয় বর ॥ ২৭ ॥

অজীর্ঘ্যাতামমৃতানামুপেত্য

জীর্ঘ্যান্মর্ত্য্যঃ ক্ধঃস্থঃ প্রজানন্ ।

অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি-প্রমোদান্

অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥

[পূর্ব্বোক্তমেব বিবরণোতি—অজীর্ঘ্যাতামিতি] ।—[হে মৃত্যো !] ক্ধঃস্থঃ (ক্ধঃ
পৃথিবী, অধঃ অন্তরিক্ষলোকাপেক্ষয়া, তস্মাৎ তিষ্ঠতীতি ক্ধঃস্থঃ) কো জীর্ঘ্যন্ মর্ত্য্যঃ
(জরামরণসম্পন্নঃ জনঃ) অজীর্ঘ্যাতাঃ (জরারহিতানাং) অমৃতানাং (দেবানাং)
[সকাশম্] উপেত্য প্রজানন্ (আত্মনঃ উৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যমস্তীতি বিদ্বান্
সন্) বর্ণরতি-প্রমোদান্—(বর্ণো ব্রাহ্মণাদিঃ, দেহগতশোভাবিশেষো বা । রতিঃ
বিষয়ানুভবজঃ সুখং প্রমোদঃ প্রকৃষ্টবিষয়ানুভবজঃ সুখম্ এতান্ পূর্ব্বানুভূতান্
ইদানীং নিবৃত্তান্ বিষয়ান্ অঙ্গরঃপ্রভৃতীন্ বা) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্ অনবস্থিততয়া

নিরুপয়ন্) অতিদীর্ঘে জীবিতে রমত [ন কোহপীত্যর্থঃ] । [বয়োহধিকস্তে জরাদ্যাপত্ত্যা ভোগশক্তেরভাবাৎ প্রত্যুত ক্লেশ এব ভবেদিতি ভাবঃ] ॥

নচিকেতা পূর্বোক্ত কথাই পুনর্বার বিবৃত করিতেছেন,—হে মৃত্যো ! তুলস্, জরা-মরণশালী কোন্ লোক জরামরণহীন দেবগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, অস্পরা প্রভৃতি বর্ণ-রতি-প্রেমোদ সমূহকে অর্থাৎ শরীর-শোভা ক্রীড়া ও তজ্জনিত সুখকে অস্থির অনিত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-
য়াও অতিশয় দীর্ঘজীবনে আনন্দ অনুভব করে ? ॥ ২৮ ॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যতঃ অজীর্ণ্যতাং বয়োহানিম্ প্রাপ্ত্ব বতাম্ অমৃতানাং সকাশম্ উপেত্য উপগমা আয়ান উৎকৃষ্টং প্রয়োজনাস্তরং প্রাপ্ত্বাম্, তেভাঃ প্রজানন্ উপলভমানঃ স্বয়ন্ত জ্ঞান্ মর্ত্যঃ—জরামরণবান্, কধঃস্থঃ—কুঃ পৃথিবী, অধঃশাসাবস্তুরিক্ষাদিলোক্যপেক্ষয়া, তস্তাং তিষ্ঠতীতি কধঃস্থঃ সন্ কথমেবমবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ং পুত্রবিত্তহিরণ্যাদ্যস্থি-
রুণীতে । ‘ক তদাস্থঃ’ ইতি বা পাঠান্তরম্ । অগ্নিন্ পক্ষে চ এবমক্ষরযোজনা—
তেষু পুত্রাদিষু আস্থা আস্থিতিঃ তাৎপর্যেণ বর্তনং যন্ত, স তদাস্থঃ । ততোহধিকতরং পুত্রার্থং ছন্তাপমপ অভিপ্রেপ্সুঃ ক তদাস্থো ভবেৎ ? ন কশ্চিৎ তদসারজঃ তদর্থী
স্তাদিত্যর্থঃ । সর্বো হি উপর্যাপর্যেব বভূব্বতি লোকঃ, তস্মান্ন পুত্রবিত্তাদিলোভঃ
প্রলোভ্যোহহম্ । কিঞ্চ অপরঃ প্রমুখান্ বর্ণরতিপ্রেমোদান্ অনবস্থিতরূপতয়া
অভিপ্যায়ন্ নিরুপয়ন্ যথাবৎ অতি দীর্ঘে জীবিতে কো বিবেকী রমত ?

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু অজীর্ণ্যৎ অর্থাৎ বয়সের হানি (জরাপ্রাপ্তি)-রহিত
অমৃত দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে
নিজের অগ্ন প্রকার উৎকৃষ্ট প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া উচিত, ইহা বুঝিতে
পারিয়া এবং নিজে জীর্ণ্যৎ ও মর্ত্য অর্থাৎ জরা-মরণসম্পন্ন ও কধঃস্থ
হইয়া,—‘কু’ অর্থ পৃথিবী, উহা অন্তরীক্ষের নিম্নবর্তী ; সুতরাং
‘অধঃ’ শব্দবাচ্য, সেই কধে অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস করিয়া কিরূপে
অজ্ঞ-জনপ্রার্থনীয় ও অনিত্য পুত্র, বিত্ত ও হিরণ্য প্রভৃতি বিষয় প্রার্থনা
করিতে পারে ? [কধঃস্থ স্থানে] ‘ক তদাস্থঃ’ পাঠান্তর আছে । এই

পক্ষে ইহার শব্দার্থ এইরূপ, সেই সকলে (পুত্রাদিতে) আত্মা—স্থিতি অর্থাৎ তন্ময়ভাবে অবস্থিতি যাহার, সেই লোক ‘তদাত্ম’ । সেই পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিকতর, অথচ দুর্লভ পুরুষার্থ পাইতে ইচ্ছুক লোক কোথায় ‘তদাত্ম’ হয় ? অতিপ্রায় এই যে, যে লোক সার পদার্থ জানে না, সে-ই ঐ সকল বিষয়ের প্রার্থী হইয়া থাকে ; কারণ, সমস্ত লোকই উত্তরোত্তর উন্নত হইতে ইচ্ছা করে ; অতএব আমি পুত্রাদির প্রলোভনে প্রলোভ্য নহি । আরও কথা,—বর্ণ-রতি-প্রমোদ অর্থাৎ শরীর-শোভা, ক্রীড়া-কৌতুকও প্রমোদ-পরায়ণ অঙ্গরাপ্রভৃতিকে যথাযথরূপে অর্থাৎ উৎপত্তি-ধ্বংসশীল অনিত্যরূপে অবগত হইয়া কোন্ বিবেচক পুরুষ অতিদীর্ঘ জীবনে প্রীতি অনুভব করে ? ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্দিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো

যৎ সাম্পরায়ে মহতি ক্রহি নন্তৎ ।

মোহয়ং বরো গৃঢ়ম্নু প্রবিষ্টো

নান্যং তস্মান্নচিকেতা ব্রণীতে ॥ ২৯ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাদ্যায়ে পঞ্চমা ব্রহ্মী ॥১১১॥

[নচিকেতাঃ প্রকৃতপ্রশ্নার্থং স্মারয়ন্ স্বাভিপ্রায়মাহ যস্মিন্দিতি] । —তে মৃত্যো ! [ময়া প্রাধিতং] যস্মিন্ (বিষয়ে) ইদম্ (আত্মা অস্তি ন বেতি) যৎ (যস্মাৎ) বিচিকিৎসন্তি (সন্দিহতে জনাঃ), তৎ (তদেব আত্মতত্ত্বং) মহতি সাম্পরায়ে (পরলোকবিষয়ে) [মোক্ষার্থং মহাপ্রয়োজনায় 'নঃ' (অস্মভ্যং) ক্রহি (উপদিশ)] । [সাম্পরায়পদস্ত্র শ্রেয়োমাত্রসাধারণাৎ মুক্ত্যর্থত্বলাভায় মহতীতুক্তম্] । মোহয়ং বরঃ (আত্মতত্ত্বোক্তিপ্রার্থনরূপঃ) গৃঢ়ং (গৃঢ়ত্বং গোপ্যতাম্) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রাপ্তঃ), তস্মাৎ (বরাৎ) অন্তঃ (বরং) নচিকেতা ন ব্রণীতে ইতি ॥ ২৯ ॥

এখন নচিকেতা প্রকৃত প্রশ্নের কথা যমকে স্মরণ করাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছেন,—হে মৃত্যো ! যেহেতু আত্মার পরলোকাস্তিত্ব সম্বন্ধে লোক

সংশয় করিয়া থাকে ; অতএব পারলৌকিক মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন ; যে আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক বরটি অতিশয় গোপনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; [জানিবেন], নচিকেতা ঐ বর ভিন্ন অগ্র বর প্রার্থনা করে না ॥ ২৯ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

অতো বিহায় অনিত্যৈঃ কাটনঃ প্রলোভনং, যৎ ময়া প্রার্থিতম্ ;—যস্মিন্ প্রেতে ইদং বিচিকিৎসনং বিচিকিৎসন্তি অস্তি নাতীত্যেবংপ্রকারম্ । হে মৃত্যো সাম্পরায়ে পরলোকবিষয়ে মহতি মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে আত্মনো নির্ণয়বিজ্ঞানং যং তদ্ব্রহ্মি কথয় নৈহিস্বভ্যম্ । কিং বহুনা, যোহয়ং প্রকৃতাত্মবিষয়ো বরো গৃঢ়ং গহনং ত্বির্ষবেচনং প্রাপ্তোহহু গবিষ্টঃ, তস্মাৎ বরাদত্তম্ অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ম্ অনিত্যবিষয়ং বরং নচিকেতা ন বর্ণাতে মনসাপীতি শ্রুতৈর্ষচনমিতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্যোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-পারব্রাজকাচার্য্যশ্রীমঙ্কচ্ছর-

ভগবৎপ্রণীতে কঠোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোধ্যায়ের প্রথম-

বল্লী-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব অনিত্য কাম্যফলে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি—সেই প্রেত বা মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা সংশয় আছে ; অর্থাৎ [পরলোক] আছে, কি নাই ; লোকে এব-
স্প্রকার সংশয় করিয়া থাকে । হে মৃত্যো ! পরলোকে মহা প্রয়োজন বা অভীষ্ট সাধনের উপযোগী যে আত্ম-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, তাহা আমাদের উদ্দেশে উপদেশ করুন । আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি ? এই যে প্রস্তাবিত আত্ম-তত্ত্ববিষয়ক বর, যাহা অত্যন্ত গহন বা চিস্তার অগম্যভাবাপন্ন, তদ্ব্যতীত—যাহা বিবেকহীন পুরুষের প্রার্থনাযোগ্য অনিত্য বিষয়ে বর, নচিকেতা তাহা মনে মনেও প্রার্থনা করে না । এই অংশটুকু শ্রুতির কথা ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়া বলী ।

অন্যচ্ছ্নোহন্যদুতৈব প্রেয়-

স্তে উভে নানার্থে পুরুষত্ সিনীতঃ ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্ত সাধু

ভবতি, হীয়তেহর্থাদ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥

[দৌয়মানপি পুত্রাদিকামং হিঙ্গ। আত্ম-বিজ্ঞামেব যাচমানস্ত নচিকেতসঃ
বৈরাগ্যম্ আত্ম বিজ্ঞাগ্রহণযোগ্যতাংচ অনুভূয় আত্ম-তত্ত্বম্ উপদিদিক্ষুঃ প্রথমঃ
বিজ্ঞাবিজ্ঞয়োঃ গুণ-দোষৌ আহ যমঃ অত্মদিত্যাদিনা]।—শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মজ্ঞানম্) অত্মৎ
(পৃথক্), প্রেয়ঃ উত (প্রিয়তমং দারাপত্যাদিকাম্যমানং বস্তৃপি) অত্মৎ এব।
তে উভে (শ্রেয়ঃপ্রেয়সী) নানার্থে (ভিন্নপ্রয়োজনকে মোক্ষ-ভোগ সাধকে)
পুরুষং (দেহিনং) সিনীতঃ (বদীতঃ) [মোক্ষায় অভ্যুদয়ায় চ পুরুষপ্রবৃত্তেঃ
ইত্যর্থঃ]। [ততঃ কিমিত্যত আহ], তয়োঃ (শ্রেয়ঃপ্রেয়সৌ) শ্রেয়ঃ
(ব্রহ্মবিজ্ঞাম্) আদদানস্ত (উপাসীনস্ত) সাধু (ভদ্রং সংসারমোচনরূপং)
ভবতি । য উ (যঃ পুনঃ) প্রেয়ঃ (দারাপত্যাদিকামং) বৃণীতে (উপাদত্তে)
[সঃ] অর্থ্যাৎ (পরমপুরুষার্থাৎ) হীয়তে (হীনো ভবতি), [ভবপাঠৈঃ এব বক্তো
ভবতীত্যাশয়ঃ]।

[পুত্রাদি কাম্য-পদার্থনিচয় প্রদান করিলেও নচিকেতা তৎসমুদয় পরিত্যাগ-
পূর্বক আত্ম বিজ্ঞাই প্রার্থনা করিতেছে দর্শন করিয়া, যমরাজ আত্ম-বিজ্ঞা
উপদেশের ইচ্ছায় প্রথমতঃ বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞায় গুণ ও দোষ প্রদর্শন করিয়া
বলিতেছেন যে,]—শ্রেয়ঃ অর্থ্যাৎ পরম-কল্যাণময় আত্ম-জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রেয়ঃ
হইতে পৃথক্ এবং প্রেয়ঃও (পুত্র-বিজ্ঞাদি অর্থও) অত্ম বা পৃথক্ । তদুভয়ের
প্রয়োজনও বিভিন্নরূপ, অর্থ্যাৎ শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভ, আর প্রেয়ের প্রয়োজন
অভ্যুদয় লাভ । এই উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে । যিনি তদুভয়ের মধ্যে
শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তিনি
প্রকৃত পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে বিচ্যুত হন ॥ ৩০ । ১ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পরীক্ষ্য শিষ্যং বিভ্রাযোগাত্মক অবগম্যাহ—অন্তঃ পৃথগেব শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং,
তথা অন্তঃ উত্তৈব অপি চ প্রেয়ঃ প্রিয়তরমপি ; তে প্রেয়ঃশ্রেয়সী উভে নানার্থে
ভিন্নপ্রয়োজনে সতী পুরুষমধিকৃতং বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টং সিনীতঃ বরীতঃ ; তাভ্যাং
বিভ্রাবিভ্রাভ্যাম্ আশ্বকর্তব্যতয়া প্রসূজ্যতে সর্বঃ পুরুষঃ । শ্রেয়ঃ-প্রেয়সোর্হি অভ্যু-
দয়ামৃতত্বার্থী পুরুষঃ প্রবর্ততে । অতঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপ্রয়োজন-কর্তব্যতয়া তাভ্যাং
বদ্ধ ইত্যুচ্যতে সর্বঃ পুরুষঃ । তে যতপি একৈকপুরুষার্থসম্বন্ধিনী, [তথাপি]
বিভ্রা-বিভ্রারূপত্বাদবিরুদ্ধে ; ইত্যন্ততরাপরিত্যাগেন একেন পুরুষেণ সহানুষ্ঠা-
মশক্যত্বাৎ তয়োহিহা অনুবিভ্রারূপং প্রেয়ঃ, শ্রেয় এব কেবলম্ আদদানশ্চ উপাদানং
কুর্কতঃ সাধু শোভনং শিবং ভবতি । যন্ত অদূরদর্শী বিমূঢ়ো হীমতে বিযুজ্যতে
অর্থাৎ পুরুষার্থাং পারমার্থিকাং প্রয়োজনান্নিত্যাং প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ । কোহসৌ ?
য উ প্রেয়ো ব্রীতে উপাদত্তে ইত্যেতৎ ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যমরাজ [এইরূপে] শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার বিভ্রাগ্রহণের
যোগাত্মা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স
একটি পৃথক্ (শ্রেয়ঃ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ), তেমনি প্রেয়ঃ
অর্থাৎ লৌকিক প্রিয় পদার্থ সমূহও [নিঃশ্রেয়স অপেক্ষা] পৃথক্ ।
সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই বিভিন্ন প্রয়োজনের সাধক ; এই কারণে
যিনি আপনাকে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মযুক্ত মনে করেন, তাদৃশ অধিকার-
সম্পন্ন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া থাকে । বিভ্রা ও অবিভ্রা এবং শ্রেয়ঃ
ও প্রেয়ঃ, এতদুভয়ই পুরুষের কর্তব্য নির্দেশ করে ; সমস্ত পুরুষ সেই
নির্দেশানুসারে নিজ নিজ কর্তব্য-বোধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ; কেন
না, যিনি মোক্ষাভিলাষী, তিনি শ্রেয়ঃ-পথে, আর যিনি অভ্যুদয় অর্থাৎ
স্বর্গাদি উন্নত লোকাভিলাষী, তিনি প্রেয়ঃ-পথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ।
অতএব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উদ্দেশে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সমস্ত
পুরুষকে তদুভয়ের দ্বারা আবদ্ধ বলা হইয়াছে । সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

যদিও [মোক্ষ ও অভ্যাসরূপ] বিভিন্নপ্রকার পুরুষার্থের সাধক হউক, তথাপি উহারা যখন বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা-স্বরূপ, তখন নিশ্চয়ই পরস্পরে বিরুদ্ধ ; স্মৃতরাং একই ব্যক্তি [ঐ দুইটির মধ্যে] একটি পরিত্যাগ না করিয়া কখনই এক সঙ্গে দুইটিরই অনুষ্ঠান করিতে পারে না ; (কাজেই দুইটির মধ্যে একটিকে তাগ করিতে হইবে) । যে লোক তদুভয়ের মধ্যে অবিজ্ঞাতক প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্বক কেবলই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয় । কিন্তু যিনি অদূরদর্শী মোহগ্রস্ত, তিনি নিত্য ও পারমার্থিক পুরুষার্থরূপ প্রয়োজন হইতে বিযুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হন । ইনি কে ? না,—যিনি [শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্বক প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ,

তোঁ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে,

প্রয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ৩১ । ২ ॥

[বিদ্বদবিভ্রাঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়োগ্রহণপ্রভেদমাহ] শ্রেয়শ্চেতি । [‘এতঃ’ ইত্যত্র আ + ইতঃ ইতি পদচ্ছেদঃ] । [উক্তরূপং] শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ (দে এব) মনুষ্যম্ এতঃ (প্রাপ্য তিষ্ঠতঃ) । ধীরো (জ্ঞানী) তোঁ (শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃশব্দিতৌ বিজ্ঞা-বিজ্ঞাক্রপৌ) সম্পরীত্য (সম্যক্ আলোচ্য) বিবিনক্তি (শ্রেয়ঃ মোচকং, প্রেয়শ্চ বন্ধকমিতি নিশ্চিনোতি) । [এবং বিবিচ্য কিং করোতীত্যত আহ,—] ধীরো (বিবেকী) প্রেয়সঃ (প্রিয়তমান্ দারাপত্যাদিকামান্) অভি (অবজ্ঞায়) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিজ্ঞাং) বৃণীতে । মন্দো (বিবেকহীনঃ) যোগক্ষেমাং (অপ্রাপ্তকামপ্রাপ্তির্যোগঃ, তত্ত্ব পরিরক্ষণং ক্ষেমঃ, তন্নিমিত্তং) প্রেয়ঃ (ধনাদি) বৃণীতে (পার্থয়তে) । [বিবেকী গুণাতিশয়ং দৃষ্ট্বা শ্রেয়ো গৃহ্নাতি ; অবিবেকী তু আপাত রমণীয়ঃ প্রেয়ঃ এব গৃহ্নাতীতি ভাবঃ] ॥

[এখন বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, উভয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-গ্রহণে পার্থক্য বলিতেছেন,—] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয় ;

জ্ঞানী জন আলোচনা করিয়া উভয়ের স্বরূপ (একটি বিজ্ঞাতক, অপরটি অবিজ্ঞাতক; এইরূপ) নির্ধারণ করেন, এবং নির্ধারণ করিয়া প্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন। আর অল্পবুদ্ধি লোক দেহাদি-রক্ষার্থ প্রেয়ঃ গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিবেকী জ্ঞাধিকা দর্শনে শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, আর অবিবেকী আপাত মনোরম প্রেয়ঃ (ধনাদি) গ্রহণ করে। ॥ ৩২। ২ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যদ্বাভে অপি কৰ্ত্ত্বং স্বায়ত্তে পুরুষেণ, কিনর্থং প্রেয় এবাদভে বাহুল্যেন লোক ইতি ? উচ্যতে—সত্যং স্বায়ত্তে, তথাপি সাধনতঃ ফলতঃ মন্দবুদ্ধীনাং দুর্ন্যবেকরূপে সতী বার্মিনীভূতে ইব মনুষ্যম্ এতঃ পুরুষম্ আ + ইতঃ প্রাপ্নুতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ। অতো হংস ইবাস্তসঃ পরঃ, তো শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপদার্থো সম্পরীতা সম্যক পরিগম্য মনসা সম্যক আলোচ্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি—পৃথক্ কৰোতি ধীরঃ ধীমান্। বিবিচ্য চ শ্রেয়ো হি শ্রেয় এব অভিরূপীতে প্রেয়সোহভ্যহিতত্বাৎ শ্রেয়সঃ। কোহসৌ ?—ধীরঃ। যন্ত মন্দোহল্পবুদ্ধিঃ, স সদসদ্বিবেকাসামর্থ্যাৎ যোগক্ষেমাদ্ যোগক্ষেমনিমিত্তং শরীরাদ্যাপচর-রক্ষণনিমিত্তমিত্যেতৎ, প্রেয়ঃ পশুপুত্রাদিলক্ষণং রূপীতে ॥ ৩১। ২ ॥

ভাষ্যান্তবাদ ।

[ভাল,] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েরই অনুষ্ঠান কর। যদি পুরুষের ইচ্ছাধীন হয়, তবে অধিকাংশ লোকই প্রেয়ঃ গ্রহণ করে কেন ? [উত্তর] বলা যাইতেছে,—উভয়ই নিজের আয়ত্ত বটে, কিন্তু আয়ত্ত হইলেও ঐ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, সাধন ও ফল উভয়েতেই অবিবিক্তরূপে—পরস্পর মিশ্রিত ভাবেই যেন পুরুষের সমীপে উপস্থিত হয়। অতএব ধীর ব্যক্তি জল হইতে দুগ্ধগ্রাহী হংসের মত সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃপদার্থ দুইটিকে মনে মনে উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করেন, অর্থাৎ তদুভয়ের লাঘব ও গৌরবের বিশ্লেষণ করেন। এইরূপ বিচারের পর প্রেয়ঃ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া শ্রেয়ঃই গ্রহণ করেন। ইনি কে ? না—ধীরব্যক্তি (ধৈর্য্য-সহকারে যাহার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে ; সে)। আর যে

লোক অন্নবৃদ্ধি, বিচারশক্তির অভাববশতঃ সে লোক যোগ-ক্ষেমের নিমিত্ত অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির বৃদ্ধি ও পরিরক্ষণোদ্দেশে পশু-পুত্রাদি-রূপ প্রেয়ঃ বস্তু প্রার্থনা করে ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্

অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ।

বৈতাং স্বষ্কাং বিত্তময়ীমবাণ্ডো

গম্ভ্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[পুনরপি যমঃ নচিকেতসং প্রশংসন্ আহ—, স ত্বমিতি । হে নচিকেতঃ, স ত্বং (ময়া প্রলোভমানোহপি) প্রিয়ান্ (সম্বন্ধবশাৎ প্রীতিপ্রদান্ দারাপুত্রাদীন্), প্রিয়রূপান্ চ (স্বভাবতো রমণীয়ান্ গৃহারামক্ষেত্রাদীন্ চ) কামান্ (কাম্য-মানান্) অভিধ্যায়ন্ (অস্থিরতয়া চিন্তয়ন্) অত্যশ্রাক্ষীঃ (ত্যক্তবানভূরিতার্থঃ) । বিত্তময়ীং (সুবর্ণময়ীম্) এতাং (সন্নিহিততরাং) স্বষ্কাং (মালাং) (যদ্বা কুৎসিতাঃ সংসারগতিং) ন অবাণ্ডোঃ (ন স্বীকৃতবান্ অসি) । [স্বক্লেয়মতিশ্রাঘা, ইত্যাহ,—] বহবো মনুষ্যাঃ যস্তাং মজ্জন্তি (আসক্তা ভবন্তি) । [তাদৃশীমপি ময়া দীপ্যমানাং ন গৃহীতবান্ অসি, অতঃ মহাসন্ধোহসি, ইতি ভাবঃ ।]

[যমরাজ পুনশ্চ নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন],—হে নচিকেতঃ ! সেই তুমি [আমা দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও] স্বভাবমৌল্যে ও গুণে রমণীয় জ্ঞীপুত্রাদি কাম্য বিষয় সমূহকে অনিত্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ । বহুমূল্য এই সুবর্ণমালা, অথবা ক্লেশবহুল নিকৃষ্ট সংসারগতি প্রাপ্ত হও নাই । সাধারণতঃ বহু মনুষ্য যাহাতে মগ্ন হইয়া থাকে [অতএব তুমি মহাসন্ধ] ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

স ত্বং পুনঃপুনঃ ময়া প্রলোভমানোহপি প্রিয়ান্ পুত্রাদীন প্রিয়রূপাংশ্চ অপ্সরঃ-প্রভৃতিলক্ষণান্ কামান্ অভিধ্যায়ন্ চিন্তয়ন্—তেষাম্ অনিত্যত্বসারত্বাদিদোষান্, হে নচিকেতঃ ! অত্যশ্রাক্ষীঃ অতিশৃষ্টবান্ পরিত্যক্তবানসি ; অহো বুদ্ধিমত্তা তব । ন এতাম্ অবাণ্ডবানসি স্বষ্কাঃ স্তিঃ কুৎসিতাঃ মূঢ়জনপ্রবৃত্তাঃ বিত্তময়ীঃ ধন প্রায়াম্ । যস্তাং স্বভৌ মজ্জন্তি সীদন্তি বহবঃ অনেকে মৃতাঃ মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[যম বলিলেন ;] হে নচিকেতা ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন দেখাইলেও তুমি যে, প্রিয় (স্বভাবতঃ মনোরম) পুত্র প্রভৃতি ও প্রিয়রূপ (রূপে-গুণে মধুর) অপ্সরঃপ্রভৃতি কাম্যনিচয়কে (ভোগ্যসমূহকে) তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষদর্শনে পরিত্যাগ করিয়াছ ; অহো তোমার আশ্চর্য্য বুদ্ধি ! মূঢ়জনের প্রবৃত্তি-জনক ধনবহুল এই কুৎসিত স্বপ্না অর্থাৎ সংসারগতি বা রত্নমালা গ্রহণ কর নাই । এই পুথি একজন নহে—বহুতর মূঢ় মনুষ্য নিমগ্ন বা অবসন্ন হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষচূটা

অবিद्या যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা ।

বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্ত্রে

ন ত্বা কামা বহবোল্পন্ত ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

[শ্রেয়ঃ প্রেমসোবিপরীতফলত্বং কুত ইত্যাকাঙ্ক্ষয়া তত্র হেতুং প্রদর্শয়ন্ নচিকেতসং স্তোতি—] দূরমিতি । যা অবিদ্যা (বিদ্যাভিন্না) [ঐহিকসুখসাধনত্বেন] জ্ঞাতা, যা চ বিদ্যা (অমৃতত্বসাধনম্ ইতি) জ্ঞাতা, এতে দূরম্ (অতিশয়েন) বিপরীতে (অলোভাপৃথক্ স্বভাবে) [তদেব স্পষ্টয়তি—] বিষচূটা (বিরুদ্ধফলহেতু) । নচিকেতসং ত্বা (ত্বাং) বিদ্যাভীপ্সিনং (বিদ্যাভিকাঙ্ক্ষিণং) মন্ত্রে (জ্ঞানামি) । [যতঃ] বহবঃ কামাঃ [ত্বাং] ন অলোল্পন্ত (শ্রেয়ঃপথাৎ ন বিচালিতং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ) । [ত্বং কৈরপি কাটমঃ প্রলুদ্ধো ন ভবনীতি ভাবঃ] ॥

[শ্রেয়ঃ এবং প্রেমঃ, এতদ্ব্যয়ে বিরুদ্ধফল সমুৎপাদন করে কেন ? ইহার কারণপ্রবর্ণনপূর্ব্বক নচিকেতার প্রশংসা করিতেছেন,—] এই যে, অবিদ্যা ও বিদ্যা পরিজ্ঞাত হইল ; এই উভয়ই বিপরীতস্বভাব ও বিরুদ্ধফলপ্রদ । [হে নচিকেতা !] তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি ; কারণ, [মৎপ্রদর্শিত] বহুতর কাম্য বস্তুও তোমার লোভ সমুৎপাদন করিতে পারে নাই । অর্থাৎ তোমাকে শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই] ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

“তয়োঃ শ্রেয় আদানানশ্চ সাধু ভবতি, হীয়তেহর্থাদ্ ব উ প্রেয়োবুণীতে” ইত্যুক্তম্ । তৎ কস্মাৎ ? যতো দূরং দূরেণ মহতা অন্তরেণ এতে বিপরীতে অন্তোন্তব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকায়কস্বাং তমঃ-প্রকাশাবিব । বিষূচী বিষূচৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসার মোক্ষহেতুঃ স্বন ইত্যেতৎ । কে তে ? ইত্যাচ্যতে—যা চ অবিদ্যা প্রেয়োবিষয়া, বিদ্যোতি চ শ্রেয়োবিষয়া জ্ঞাতা নিষ্কর্ষীতা অবগতা পণ্ডিতৈঃ । তত্র বিদ্যাভীষ্মিনং বিদ্যাধিনং নচিকেতসঃ স্বামহং নন্তে । কস্মাৎ ? যস্মাৎ অবিদ্বদ্বুদ্ধি প্রলোভিনঃ কামাঃ অপ্সরঃ প্রভৃতয়ো বহবোহপি ত্বা ত্বাং ন অলো-লুপস্ত ন বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাৎ অগ্ন্যোপভোগাভিবাঙ্গাদম্পাদনেন । অতো বিদ্যাধিনং শ্রেয়োভাজনং নন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের কথিত হইয়াছে যে, ‘তদুভয়ের মধ্যে শ্রেয়োগ্রাহীর মঙ্গল হয়, আর প্রেয়োগ্রাহী পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে ভ্রষ্ট হয়।’ এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহার কারণ কি ? [উত্তর],—যেহেতু এই উভয়ই অত্যন্ত ব্যবধানে বিপরীত অর্থাৎ এতদুভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক ; কেন না শ্রেয়ঃ বস্তুটি বিবেক-স্বরূপ, আর প্রেয়ঃপদার্থটি অবিবেকস্বরূপ ; সূতরাং আলোক ও অন্ধকারের স্থায় এই উভয়ই (শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ) পরস্পর পৃথক্-স্বভাবসম্পন্ন । অধিকন্তু, সংসার ও মোক্ষফল সমুৎপাদন করে বলিয়া উভয়ই বিষূচী অর্থাৎ বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ফলপ্রদ । সেই উভয় কে কে ? না,—পণ্ডিতগণ প্রেয়োবিষয়ে যাহাকে অবিজ্ঞা বলিয়া এবং শ্রেয়োবিষয়ে যাহাকে বিজ্ঞা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন । তন্মধ্যে নচিকেতা নামক তোমাকে আমি বিজ্ঞাভিলাষী মনে করিতেছি, কেন না, যেহেতু অজ্ঞজনের চিন্তে প্রলোভজনক অপ্সরা প্রভৃতি বহুতর কাম্য পদার্থও তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই । অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় সমস্তোগ-বাঙ্গা সমুৎপাদন দ্বারা শ্রেয়ঃপথ হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন

করিতে পারে নাই ; এই কারণই তোমাকে বিদ্যার্থী—শ্রেষ্টপাত্র
বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্ভ্যমানাঃ ।

দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া-

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্রাঃ ৩৪ ॥ ৫ ॥

[অবিদ্যাপরপর্গ্যায়-প্রেমসঃ ফলপ্রদশনে নিন্দামাহ—] অবিদ্যায়ামিতি ।
অবিদ্যায়াম্ (অবিবেকরূপায়াং) অন্তরে (মধ্যে) বর্তমানাঃ (কেবলং তন্মাত্রোপা-
সকাঃ অপি), স্বয়ং ধীরাঃ (স্বয়মেব ধীমন্ত ইতি বদন্তঃ) পণ্ডিতম্ভ্যমানাঃ
(আয়ানং পণ্ডিতং চ অবগচ্ছন্তঃ), দন্দ্রম্যমাণাঃ (বক্রগত্যঃ, কুটিলস্বভাবাঃ) মূঢ়াঃ
(কামভোগেন মোহিতাঃ), পরিযন্তি (পরিতঃ স্বর্গনরকাদৌ গচ্ছন্তি) । [তত্র
দৃষ্টান্তঃ]—অন্ধেন এব নীয়মানাঃ (পরিচালিতাঃ) অন্ধাঃ যথা, [তেহপি তথা
ইত্যাশয়ঃ] ॥

অবিদ্যা যাহার অপর নাম, সেই প্রেমের মন্দফলপ্রদর্শনে নিন্দা বলিতে-
ছেন,—অবিবেকরূপ অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও যাহারা আপনাই
আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই বক্রগতি মূঢ়গণ অন্ধ-
পরিচালিত অন্ধের হ্রায় [নানা লোকে] পরিভ্রমণ করিয়া থাকে [কখনই মুক্তি-
লাভ করিতে পারে না] ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যেতু সংসারভাজো জনাঃ অবিদ্যায়াম্ অন্তরে মধ্যে ঘনীভূতে ইব তমসি বর্তমানাঃ
বেষ্টমানাঃ পুত্রপঞ্চাদিতৃষ্ণাপাশশতৈঃ, স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতাঃ শাক্ত-
কুশলাশ্চেতি মন্তমানাঃ, তে দন্দ্রম্যমাণাঃ অত্যাধঃ কুটিলাম্ অনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তো
জরামরণরোগাদিহঃপৈঃ পরিযন্তি পরিগচ্ছন্তি মূঢ়া অবিবেকিনাঃ, অন্ধেনৈব দৃষ্টি-
বিহীনেনৈব নীয়মানাঃ বিষমে পথি যথা বহবোহন্ধা মহাস্তমনর্থমুচ্ছন্তি, তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু যে সকল লোক সংসারভাগী এবং গাঢ়তর অন্ধকারের হ্রায়

অবিচ্ছিন্নমধ্যে অবস্থিত—পুত্র পশু প্রভৃতিবিষয়ক শত শত তৃণায় সংবেষ্টিত ; পরন্তু, আপনারাই আপনাদিগকে ধীর অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন ও পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে ; বহুতর অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ দুর্গম পথে অপর অন্ধ অর্থাৎ দৃষ্টিহীন লোকদ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রভূত অনর্থ (দুঃখ) প্রাপ্ত হয় ; সেইরূপ, সেই সকল বিবেকহীন মূঢ়গণ জরা, মরণ ও রোগাদিজনিত বহু দুঃখে অত্যন্ত বক্র (দুর্নৈবোধ) বিবিধ কৰ্ম্মগতি লাভ করতঃ অনর্থ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং, "

প্রমাদ্যন্তং বিভ্রমোহেন মূঢ়ম্ ।

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী

পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

[কুত এবম্? ইত্যাহ—] ন সাম্পরায় ইতি । [সম্ (সম্যক্) পরা (পরাক্) কালে দেহপাতাদূর্দ্ধমেব) জীয়েত (গম্যতে ইতি সাম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্ৰয়োজনঃ শাস্ত্রীয়সাধনবিশেষঃ) সাম্পরায়ঃ] । স সাম্পরায়ঃ বালম্ (বালকসদৃশম্, অবিবেকিনিমিত্তি যাবৎ), বিভ্রমোহেন মূঢ়ম্ (অজ্ঞান-তমসচ্ছন্নম্, অতএব) প্রমাদ্যন্তং (প্রমাদোপেতং—সর্বদা অনবধানং জনং) প্রতি ন ভাতি (প্রতীতিবিষয়ো ন ভবতি) । [তদেব ব্যনক্তি] অয়ং লোক ইতি । অয়ং (দৃশ্যমান এব) লোকঃ (ভুলোকঃ) অস্তি, পরো লোকঃ (আমুগ্নিকঃ স্বর্গাদিঃ) ন অস্তি ইতি মানী (ইত্যেবং মননশীলঃ, অভিমানীতি বা) পুনঃ পুনঃ মে (যম যমশ্চ) বশম্ (অধীনতাম্) আপদ্যতে । [উক্ত-লক্ষণাঃ জনাঃ বিভ্রাদিকং নিত্যং মন্বানা মৃতা মৃতা যমযাতনামেবানুভবস্বীত্যর্থঃ] ।

কেন এক্রপ হয়? তাহা বলিতেছেন,—যে লোক বালক (বালকের স্থায়) বিবেকহীন, প্রমাদগ্রস্ত এবং ধন-গোহে বিমুঢ়, তাহার নিকট সাম্পরায় অর্থাৎ পরলোকসাধন বা পরলোক-চিন্তা প্রতিভাত হয় না। এই উপস্থিত লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] পরলোক (মৃত্যুর পরভাবী স্বর্গ-নরকাদি লোক) নাই; এইরূপ অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার বশতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অতএব মূঢ়ত্বাৎ, ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি । সম্পরেরত ইতি সাম্পরায়ঃ পর-
লোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ সাম্পরায়ঃ ; স চ বালম্ অবিবেক-
কিনং প্রতি ন ভাতি ন প্রকাশতে নোপতিষ্ঠত ইত্যেতৎ । প্রমাণস্তং প্রমাদঃ
কুর্কস্তং পুত্রপঞ্চাদিপ্রয়োজনেষু আসক্তমনসং, তথা বিত্তমোহেন বিত্তনিমিত্তেন
অবিবেকেন মূঢ়ং তমসাচ্ছন্নম্ । সতু, অয়মেব লোকঃ—যোহয়ং দৃশ্যমানঃ জ্ঞানপা-
নাদিবিশিষ্টঃ, নাস্তি পরঃ অদৃষ্টো লোকঃ, ইত্যেবং মননশীলো মানী পুনঃ পুনঃ জনিত্বা
বশম্ অধীনতাম্ আপদ্বতে মে মৃতোর্মম । জননমরণাদিলক্ষণ দুঃখপ্রবন্ধাক্রূঢ় এব
ভবতীত্যর্থঃ । প্রায়েণ হেবংবিধ এব লোকঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এবংবিধ মূঢ়তাবশতই সাম্পরায় প্রতিভাত হয় না । দেহপাতের
পর যাহা সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ‘সম্পরায়’
(স্বর্গাদি লোক), সেই সম্পরায়-প্রাপ্তিই যাহার প্রয়োজন, শাস্ত্রোক্ত
তাদৃশ বিশেষ বিশেষ সাধনের নাম ‘সাম্পরায়’ ; তাহা বালক অর্থাৎ
বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না,—প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ
উপস্থিত হয় না ; প্রমাদী—প্রমাদকারী (অমনোযোগী) অর্থাৎ পুত্র,
পশু প্রভৃতির উদ্দেশেই আসক্তচিত্ত ; বিত্তজনিত মোহে মূঢ়, অর্থাৎ
তমোময় অবিবেকে সমাচ্ছন্ন । [এই প্রকার লোকের নিকট পূর্বেবক্ত
‘সাম্পরায়’ প্রতিভাত হয় না] । ‘এই যে স্ত্রী-অন্নপানাদিময় পরিদৃশ্যমান
লোক, একমাত্র এই লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] অদৃষ্ট (যাহা
প্রত্যক্ষ হয় না, এরূপ) কোনও লোক বর্তমান নাই ; এইরূপ চিন্তাশীল
অভিমানী ব্যক্তি বারংবার জন্মধারণ করিয়া মৃত্যুরূপী আমার বশাতা
প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ জন্ম-মরণাদিরূপ দুঃখ-ধারা প্রাপ্ত হয় । প্রায়
অধিকাংশ লোকই এই প্রকার ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শ্রবণায়াপি বহুভিৰ্যো ন লভ্যঃ,

শৃণ্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যাঃ ।

আশ্চর্য্যোহস্ম * বক্তা, কুশলোহস্ম লক্ষা,

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টাঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

[সাম্পরায়প্রকাশভাবে হেতুস্তরমাহ] শ্রবণায়ৈতি । যঃ (সাম্পরায়ঃ) বহুভিঃ (জ্ঞৈনঃ) শ্রবণায় অপি (শ্রোতুমপি) ন লভ্যঃ, [অনেকে এব তচ্ছ বণসৌভাগ্যশালিনো ন ভবন্তি] । [তর্হি কিং শঙ্কাবেত্ত্ব এব? নেতাহ]—শৃণ্বন্তোহপি (শাস্ত্রাৎ তং জানন্তো-হপি) বহবঃ যং ন বিদ্যাঃ (যথাযথরূপেণ ন জানন্তি) । [কুতো ন বিদ্যারিত্যত আহ]—অস্ম (সাম্পরায়স্ম) বক্তা (যথাবৎ তৎস্বরূপোপদেষ্টে) আশ্চর্য্যঃ (বিস্ময়নীয়ঃ—দুর্লভঃ) । অস্ম লক্ষা (প্রাপ্তা শ্রোতাপি) কুশলঃ (নিপুণ এব) কুশলানুশিষ্টাঃ (কুশলৈঃ আশ্রয়দর্শিতঃ যথাবদনুশিক্ষিতঃ) জ্ঞাতা (বোদ্ধা চ) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ ইত্যর্থঃ) ॥

কেন যে পরলোক প্রতিভাত হয় না, তাহার আরও কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।—বহু লোকে যে সাম্পরায়কে শ্রবণ করিতেও পায় না, এবং বহু লোকে যাহা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না ; কারণ, ইহার বক্তা আশ্চর্য্যভূত (দুর্লভ) । কুশল বা অভিজ্ঞ লোকই ইহার লক্ষা, অর্থাৎ শ্রোতা হইয়া থাকে এবং কুশলানুশিষ্ট, অর্থাৎ আশ্রয়দর্শী লোকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বক্তাই ইহা জানিতে পারে ; তাদৃশ জ্ঞাতাও আশ্চর্য্যভূত ॥ ৩৬॥৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যস্ত শ্রেয়োহর্থী, সহস্রেষু কশ্চিদেব আত্মবিদ্ ভবতি তদ্বিধঃ, যস্মাৎ শ্রবণায়াপি শ্রবণার্থং শ্রোতুমপি যো ন লভ্য আত্মা বহুভিঃ অনৈকৈঃ, শৃণ্বন্তোহপি বহবঃ অনেকে অত্রো যম্ আত্মানং ন বিদ্যাঃ ন বিদন্তি অভাগিনঃ অসংস্কৃতাত্মানো ন বিজানীয়ঃ । কিঞ্চ, অস্ম বক্তাপি আশ্চর্য্যঃ অদ্বুতবদেব অনেকেষু কশ্চিদেব ভবতি । তথা শ্রদ্ধাপি অস্ম আত্মনঃ কুশলো নিপুণ এবানেকেষু লক্ষা কশ্চিদেব ভবতি । যস্মাৎ আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কশ্চিদেব, কুশলানুশিষ্টাঃ কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টাঃ সন্ ॥ ৩৬॥৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি প্রকৃত কল্যাণার্থী ; তোমার হায় তাদৃশ আত্মজ্ঞ লোক

সহস্রের মধ্যে কেহ (অতি অল্পই) হইয়া থাকে ; যে হেতু, অনেকে যে আত্মাকে শ্রবণ করিতেও পায় না ; এবং অপর বহু লোক যে আত্মাকে জানিতে (বুঝিতে) পারে না,—অর্থাৎ ভাগ্যহীন অপরি-
শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির। ইহাকে জানিতেও পারে না । আরও এক কথা, ইহার বক্তাও (স্বরূপপ্রকাশকও) আশ্চর্য্যভূত, অর্থাৎ অনেকের মধ্যে কেহই হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কুশল বা নিপুণ ব্যক্তিই অর্থাৎ অনেকের মধ্যে অতি অল্প লোকই সমর্থ হয়,—
যেহেতু কুশল আচার্য্যজন কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া যেরূপ লোক ইহা জানিতে পারে, নিশ্চয়ই সেরূপ লোকও অতি অল্প । (খ) ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ

সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ ।

অনন্ত-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি,

অণীয়ান্ হতকর্য্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

[পদ-পদার্থ-জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ কুতো ন জ্ঞাতা ? ন বা লক্কা ভবতি ? ইত্যত আহ]—ন নরেণেতি । অবরেণ (প্রাকৃতবুদ্ধিশালিনা) নরেণ (মনুষ্যেণ) প্রোক্তঃ (উপদিষ্টঃ) [অপি] সু (সম্যক্ যথাবদ্বা) বিজ্ঞেয়ো ন (ভবতি) । বহুধা (অস্তি, নাস্তি, কৰ্ত্তা অকৰ্ত্তা ইত্যাদিনেকপ্রকারেণ) চিন্ত্যমানঃ (প্রতীয়মানঃ) এষঃ (আত্মা) অনন্তপ্রোক্তে (অহং ব্রহ্মণোহনন্তঃ অপৃথক্ ইত্যেবাং জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ উপদিষ্টে) অত্র (আত্মনি) গতিঃ (পূৰ্ব্বোক্তো বিকল্পঃ) নাস্তি (ন প্রসরতি) । [অথবা, অত্র আত্মনি অনন্তত্বেন স্বস্বরূপেণ প্রোক্তে সতি

(খ) তাৎপর্য্য,—এই ক্ষুদ্র অক্ষর ভাব ভগবদগীতার নিম্নলিখিত শ্লোক নিঃসৃত আছ । সেই শ্লোকটি এই,—“আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কলিঙ্গেনমাশ্চর্য্যবৎ বসতি তথৈব চাশ্চঃ ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি, অহাপোনং বৈ ন চৈব কলিঙ্গঃ ॥”

এস্থলে কথিত হইয়াছে যে, “আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি অপর লোকের নিকট আশ্চর্য্য পদার্থরূপে প্রতীত হন, কিংবা নিজেই আশ্চর্য্যাবিত—বিশ্ণুগতিভূত হইয়া আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ; এই প্রকার বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই আশ্চর্য্যবৎ এবং অনেকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও উহার রহস্য বুঝিতে পারেন না ।” অতএব, উক্ত গীতাবাক্যের সহিত এই ক্ষুদ্রবাক্যের যে, ভাবগত সম্পূর্ণ ত্রিক্য রহিয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত হয় না ॥

[জগজ্জেন্দ্র] গতিঃ অবগতিঃ নাস্তীত্যর্থঃ] । [ননু ব্যাখ্যাভূতচনত আত্মজ্ঞানা-
ভাবেহপি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং স্তাৎ ইত্যত আহ],—অগীয়ানিতি । অণুপ্রমাণাৎ
(অণুপরিমাণতোহপি) অগীয়ান্ (অতিস্থলঃ) [অতো ন প্রত্যক্ষঃ] অতর্ক্যঃ (তর্ক-
স্রাবিষয়ঃ) [অনুমানাগোচরশ্চ, কেবলানুমানস্ত প্রতিপক্ষাদিবাধিতত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

[ভালকথা, পদ 'ও' পদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের উপদেশে শিষ্য আত্মাকে
জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয় না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন],—অবর
(সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন) নর বা মনুষ্যরূপী আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও এই আত্মা
সম্যাক্রূপে জ্ঞানগোচর হয় না ; কারণ, এই আত্মা 'আছে, নাই ; কর্তা অকর্তা'
ইত্যাদি বহুপ্রকার তর্কে সমাক্রান্ত । যিনি ব্রহ্মকে অনন্ত বা অপৃথকরূপে জানিয়া-
ছেন, তাদৃশ আচার্য্যকর্তৃক এই আত্মা উপদিষ্ট হইলে [শিষ্যের নিকট] পূর্বোক্ত
বিতর্কের গতি বা সম্ভাবনা থাকে না । অধিকন্তু, এই আত্মা অণুপরিমাণ হইতেও
অতিশয় অণু—অগীয়ান্ (অতিস্থল), (সূতরাং প্রত্যক্ষের অবিষয়) এবং অতর্ক্য
অর্থাৎ তর্ক বা অনুমানেরও অগম্য ॥৩৭॥৮॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কস্মাৎ ? ন হি নরেণ মনুষ্যেণ অবরেণ প্রোক্তোহবরেণ হীনেন প্রাপ্তবুদ্ধিনা
ইত্যেতৎ, উক্তঃ এষঃ আত্মা, যং ত্বং মাং পৃচ্ছসি । ন হি স্তূঠু সন্যাক্ বিজ্ঞেয়ো
বিজ্ঞাতুং শক্যঃ, যস্মাৎ বহুধা—অস্তি নাস্তি, কর্তা অকর্তা, শুদ্ধোহশুদ্ধ ইত্যাত্মনে-
কধা চিন্ত্যমানো বাদিভিঃ ।

কথং পুনঃ সুবিজ্ঞয়ঃ ? ইত্যুচ্যতে—অনন্তপ্রোক্তে অনন্তেন অপৃথগ্दर्শিনা
আচার্য্যেণ প্রতিপাঠ-ব্রহ্মাত্মভূতেন প্রোক্তে উক্তে আত্মনি গতিঃ অনেকধা—অস্তি-
নাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা গতিরস্মিন্নাত্মনি নাস্তি ন বিদ্যতে, সর্ববিকল্পগতিপ্রত্যাস্তমিত-
রূপত্বাদাত্মনঃ । অথবা, স্বাত্মভূতে অনন্তস্মিন্ আত্মনি প্রোক্তে—অনন্তপ্রোক্তে গতিঃ
অত্র অন্তস্তাবগতির্নাস্তি জ্ঞেয়স্তাত্ত্ব্যভাবাৎ । জ্ঞানস্ত হেযা পরা নিষ্ঠা, যদাৈক্যক-
বিজ্ঞানম্ । অতঃ অবগন্তব্যভাবাৎ ন গতিরত্রাবশিষ্যতে । সংসারগতিরীক্সা নাস্তি,
অনন্ত আত্মনি প্রোক্তে নাস্তরীয়কত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানফলস্ত মোক্ষস্ত । অথবা, প্রোচ্যমান-
ব্রহ্মাত্মভূতেনাচার্য্যেণ অনন্ততয়া প্রোক্তে আত্মনি অগতিঃ অনববোধোহপরিজ্ঞানমত্র
নাস্তি ; ভবভোবাবগতিস্তদ্বিষয়া শ্রোতুঃ 'তদনন্তোহহমিতি' আচার্য্যস্ত্রোবেত্যর্থঃ ।

এবং সুবিজ্ঞেয় আত্মা আগমবতা আচার্য্যেণ অনন্ততয়া প্রোক্ত ইত্যর্থঃ । ইতরথা, অণীয়ান্ অণুপ্রমাণাদপি সম্পত্ততে আত্মা । অতর্ক্যম্ অতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভ্রাহেন, কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণোহণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোহণুতর-মন্তোহভ্রাহতি, ততোহপ্যাশ্চোহণুতমমিতি । ন হি তর্কস্ত নিষ্ঠা কচিদ্ বিঘ্নতে ॥৩৭॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কারণ কি ? না,—তুমি আমাকে যে আত্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ, সেই আত্মা অবর অর্থাৎ বিবেকহীন, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যকর্তৃক উক্ত বা ব্যাখ্যাত হইলে নিশ্চয়ই স্ত = স্তূ—সম্যকরূপে (যথাযথরূপে) বিজ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যোগ্য হয় না ; কারণ, বাদিগণ কর্তৃক (বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ কর্তৃক) [এই আত্মা] আছে, নাই, কর্তা ও অকর্তা (কর্তা নহে), ইত্যাদি বহুবিধরূপে চিন্তিত (বিতর্কিত) হইয়া থাকে ।

তাহা হইলে, কিরূপে সুবিজ্ঞেয় হয় ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে,—অনন্ত অর্থাৎ সর্বত্র অভেদদর্শী এবং (যাহার কথা প্রতিপাদন করিতে হইবে, সেই) প্রতিপাচ্ ব্রহ্ম যাহার আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে ও আত্মায় ভেদ দর্শন করেন না, এবং বিধ আচার্য্যকর্তৃক কথিত হইলেই এই আত্মাতে ‘আছে, নাই’ ইত্যাদিরূপ বহুবিধ চিন্তার গতি বা সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ, সর্বপ্রকার বিকল্প বা ভেদপ্রতীতি-রাহিত্যই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । অথবা, অনন্ত বা অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে পর এ জগতে অপর কোন বস্তুই প্রতীতি হয় না ; কারণ, তখন জানিবার যোগ্য অন্য কোন বস্তুই থাকে না । কেন না ; আত্মায় একই বিজ্ঞান উপস্থিত হইলে জ্ঞানের (বুদ্ধিবৃত্তির) পরি-সমাপ্তি হইয়া যায় । অতএব, জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাববশতই আর কোনও জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে না । অথবা, [‘গতিরত্র নাস্তি’ কথার অর্থ]—সংসারগতি আর থাকে না, অর্থাৎ তাহার আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না । কেননা, আত্মা ব্রহ্ম হইতে অনন্ত বা অভিন্ন, এই

উপদেশ উক্ত হইলে পর, মোক্ষলাভ সেই বিজ্ঞানের অবশ্যস্বাবী ফল । অথবা, যে আচার্য্য বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছেন ; সেই আচার্য্য আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তদ্বিষয়ে আর অনবগতি বা জ্ঞানের অভাব থাকে না, অর্থাৎ আচার্য্যের দ্বারা শ্রোতারও তদ্বিষয়ে ‘আমি ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অপৃথক্’, এই জ্ঞান নিশ্চয়ই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, এইপ্রকার শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্য্যকর্তৃক অনন্যরূপে অভিহিত হইলে, আত্মা সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় । নচেৎ, আত্মা অণুপ্রমাণ বা সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অণীয়ান্ অতিশয় সূক্ষ্ম (দুর্বিবজ্জ্যেয়) হইয়া পড়ে । [উক্ত আত্মা] কেবল স্বীয় বুদ্ধির-বলে সম্ভাবিত তর্ক দ্বারা বিচারণীয় হইতে পারে না ; কারণ, কোন ব্যক্তি তর্ক-সাহায্যে আত্মাকে অণুপ্রমাণ সাব্যস্ত করিলে, অপরে আবার তদপেক্ষাও ‘অণু’তর বলিয়া তর্ক করিতে পারে, অপরে আবার তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম অণু বলিয়া অণুতম সম্ভাবিত করিতে পারে । কেন না তর্কের ত কখনও কোথাও বিশ্রাম বা শেষ নাই বা হইতে পারে না) (গ) ॥ ৩৭।৮॥

(গ) তাৎপর্য্য,—যে লোক নিজে যাহা অনুভব করেন নাই, তিনি স্বীয় প্রতিভা ও শাস্ত্র চর্চার ফলে যতই পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান লাভ করেন না কেন, তাঁহার তৎসমস্ত জ্ঞানই পরোক্ষ ভাবে থাকে ; হুতরাং তাঁহার উপদেশে শিষ্য-হৃদয়েও পরোক্ষ জ্ঞান ভিন্ন কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে না । আত্মতত্ত্বোপদেশ সম্বন্ধেও সেই কথা, যে আচার্য্য কেবল শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানে ও স্বীয় প্রতিভার সাহায্যে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাঁহার উপদেশ সত্য হইতে পারে এবং শ্রোতারও হৃদয়রঞ্জক হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা কখনই শ্রোতার হৃদয়-গত সন্দেহ-শঙ্কা সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিতে পারে না ; কাজেই তাদৃশ আচার্য্যোক্ত আত্মতত্ত্ব শিষ্যের নিকট সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বলিয়া প্রতীত হয় । পক্ষান্তরে, যে আচার্য্য স্বয়ং আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, এবং আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন ; তাঁহার নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব ক্ষুণ্ণি পায়, সমস্ত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, এবং জগতে তাঁহার কোনও জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না । এই কারণেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের উদ্দেশে শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ’ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে । অভিপ্রায় এই যে, গুরুর কেবল বেদান্তিজ্ঞতা থাকিলেই হইবে না, ব্রহ্মনিষ্ঠাও থাকা আবশ্যক ।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,

প্রোক্তান্তেনৈব স্তজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ।

যাং হ্রমাপঃ, সত্যধৃতির্বহাসি,

হাদৃণ্ণো ভূয়ান্চিকে তঃ প্রক্ট ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

[ইদানীমাশ্রজ্ঞানোপায়ং বক্তু মুপক্রমতে] নৈষেতি । হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম)
ত্বং যাং (মতিঃ) আপঃ (প্রাপ্তবানসি), এষা (ব্রহ্মগোচরা) মতিঃ তর্কেণ (স্ববুদ্ধি-
পরিকল্পিতেন বিচারেণ) ন [আ + অপ + নেয়া ইতি পদচ্ছেদঃ] আপনেয়া (প্রাপ্য
ন ভবতি) । অথবা, তর্কেণ ন আ—সম্যাক্ অপনেয়া (নৈব দূরীকর্তব্য) । [পরস্ত]
অন্তেন (‘ব্রহ্মণোহনন্তোহমিতি’ জানতা) প্রোক্তা (তদ্ব্যপদেশজ্ঞাতা সতী) স্তজ্ঞানায়
(সম্যাক্ জ্ঞানায়) ভবতি । হে নচিকেতঃ ! [ত্বং, সত্যধৃতিঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ, অচাল্য-
ধৈর্য্যবানিতি বা) অসি (ভবসি) । বত [বতেত্যহুকম্পায়াং, নানাপ্রকারেণ প্রলো-
ভিতোহপি ব্রহ্মস্বরূপবোধবিষয়ে ধৈর্য্যং ন যুক্তবানসি ইত্যভিপ্রায়ঃ] হাদৃক্
(হস্তত্বাঃ) প্রেষ্ঠা (পৃচ্ছকঃ) নো ভূয়াং (ন ভবেৎ) । : নঃ (অস্বভ্যং) হাদৃক্
প্রেষ্ঠা ভূয়াদিতি বা] ॥

এখন আশ্রজ্ঞানের উপায় নিরূপণার্থ বলিতেছেন— হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম !)
তুমি যে মতি (স্বেচ্ছা) প্রাপ্ত হইয়াছে ; তর্ক দ্বারা এই মতি লাভ করা যায়
না ; অথবা তর্কের সাহায্যে এই স্বেচ্ছা অপনীত করা উচিত হয় না । [পরস্ত]
অন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দদর্শী আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই (আত্মা) যথাযথরূপে জ্ঞানের
যোগ্য হয় । হে নচিকেতঃ ! তুমি সত্যসন্ধ আছ ; তোমার হৃদয় প্রশংসারী (জিজ্ঞাসু)
আর হয় না । অথবা আমাদের নিকট তোমার হৃদয় প্রশংসা (আরও) ইউক ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অতোহনন্তপ্রোক্তে আত্মনি উৎপত্তা যেয়মাগমপ্রতিপাতা আত্ম-মতিঃ, নৈষা
তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যভূহ্রমাত্রেণ আপনেয়া নাপনীয়া ন প্রাপণীয়ত্বার্থঃ । নাপনেতব্য বা
নোপহস্তব্য । তর্কিকো হনাগমজঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং বৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি । অত
এব চ যেয়মাগমপ্রসূতা মতিঃ অন্তেনৈব আগমাভিঞ্জেন আচার্য্যেণৈব তর্কিকাং
প্রোক্তা সতী স্তজ্ঞানায় ভবতি, হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তম ! কা পুনঃ সা তর্কাগম্যা মতি-
রिति ? উচ্যতে—যাং ত্বং মতিং মদ্বয়প্রদানেন আপঃ প্রাপ্তবানসি । সত্যাবি-

তথ্যবিষয়া ধৃতিবৃদ্ধি তব, স ত্বং সত্যধৃতিঃ, বতাসীত্যনু কল্পয়ন্তাহ মৃত্যুর্নাচিকेतসম,—
বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানস্তুতয়ে, স্বাদৃক্ স্বত্তুল্যো নোহস্মভ্যং ভূয়াৎ ভবতাৎ । ভবতু অন্তঃ
পুত্রঃ শিষ্যো বা প্রপী । কীদৃক্ ? যাদৃক্ স্বং হে নচিকेतঃ প্রপী ॥৩৮॥৯

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব, অনন্ত-কর্তৃক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্যকর্তৃক উক্ত
আত্মা বিষয়ে এই যে, আগম-গম্য বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে ; [শাস্ত্র-
নিরপেক্ষ] কেবল স্বীয় বুদ্ধিগ্রসূত তর্ক দ্বারা এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া
যায় না ; অথবা [এই বুদ্ধি] অপনীত বা নিহত করা কর্তব্য নহে ।
শাস্ত্রজ্ঞান-রহিত তার্কিক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে যে কোন
একটাকে (আত্মা বলিয়া) কল্পনা করিয়া থাকে । অতএব, হে প্রিয়তম !
তার্কিক অপেক্ষা আগমভিজ্ঞ আচার্য্যকর্তৃক অভিহিত হইলেই উক্ত
মতি সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবার যোগ্য হয় * । ভাল, তর্কের অগম্য
সেই মতিটি কি ? তাহা বলা যাইতেছে,—তুমি আমার বরপ্রদান
অনুসারে যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছ । তুমি সত্যধৃতি অর্থাৎ তোমার ধৃতি
বা ধারণাশক্তি সত্য—যথার্থ বিষয়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে । অনন্তরোক্ত
বিচার প্রশংসার্থ ‘বত’ ও ‘অসি’ শব্দ প্রয়োগে মৃত্যু নচিকেতার

(*) তাৎপর্য্য,—যাহারা শাস্ত্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির উপর
নির্ভর করিয়া আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায় ; তাহারা সেই শুক তর্ক দ্বারা কখনই আত্মার
প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না ; কারণ, যে পদার্থ স্বয়ং অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ-
যোগ্য হয় না এবং উপযুক্ত হেতু না থাকায় অনুমানেরও বিষয় হয় না, তাদৃশ পদার্থ কেবল
আগম-গম্য—শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত তাদৃশ পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ হয় না এবং হইতেও পারে
না । কাজেই যাহারা শাস্ত্রের আদেশ উপেক্ষা করিয়া কেবলই তর্কের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে
চাহে, তাহাদের আত্মতত্ত্ব ত বোঝা হয়ই না, পরন্তু পূর্ব সঞ্চিত আত্ম প্রতীতিটুকুও অস্তিত্ব হইয়া
যায় ; ক্রমে নাস্তিক্য আসিয়া উপস্থিত হয় । এই কারণে শ্রুতি বলিলেন “নৈবা তর্কেণ মতি-
রাপনেনা ।”

তবে বলা আবশ্যক যে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কই দোষাবহ ও উপেক্ষণীয় ; কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণার্থ
ও সংশয়নিরাসার্থ তর্কের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য । তাই অশ্রুতি “শ্রোতব্যঃ
মন্তব্যঃ” বলিয়া শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মননাত্মক তর্কেরও সাহায্য লইবার বিধান করিয়াছেন । আর,
“আর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশক বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা । যন্তর্কেণামুদকান্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥” এই
মুদবচনে স্পষ্টাক্ষরেই অলৌকিক বিষয় বিজ্ঞানের জন্ত তর্কের অবশ্যগ্রহণীয়তা নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥

প্রতি দয়া প্রকাশপূর্বক বলিতেছেন—আমাদের নিকট অপর পুত্র বা শিষ্যও তোমার ঋয় প্রফা (প্রশ্নকর্তা) হউক । কিরূপ প্রফা ? না, হে নচিকেতঃ ! তুমি আমার নিকট যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ ॥ ৩৮॥৯॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং,

ন হ্রুৎবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ ।

ততো ময়া নাচিকেতশ্চিত্তোহগ্নি-

রনিত্যৈর্দ্রবৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥৩৯॥১০॥

[মৃত্যুঃ নচিকেতসং প্রোৎসাহয়ন্ পুনরপ্যাহ—] জানামীতি । শেবধিঃ (নিধিঃ কৰ্ম্মফললক্ষণঃ) অনিত্যম্ (অনিত্যঃ) ইতি অহং জানামি । হি (যস্মাৎ) ধ্রুবং (শাস্বতং তৎ ব্রহ্ম) অহ্রুৎবৈঃ (অনিত্যৈঃ,) [যদ্বা ন বিঘতে ধ্রুবং ব্রহ্ম যেষাং, তৈঃ অহ্রুৎবৈঃ জ্ঞানরহিতৈঃ সাধনৈঃ] ন হি প্রাপ্যতে । ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) ময়া অনিত্যৈর্দ্রবৈঃ (চয়নসাধনৈঃ) নাচিকেতঃ অগ্নিঃ (ইষ্টকাচি তিস্থোহগ্নিঃ) চিতঃ (গৃহীতঃ আরাধিতঃ) । [তেন চ অহমধিকারাপন্নঃ সন্] নিত্যম্ (আপেক্ষিক-সত্যং যাম্যপদং) প্রাপ্তবান্ অস্মি ॥

যম নচিকেতার উৎসাহ সংবর্দ্ধনার্থ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থাৎ কৰ্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি সম্পৎ যে অনিত্য, ইহা আমি জানি । যে হেতু অনিত্য সাধনের দ্বারা ধ্রুব (নিত্য বস্তু) সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; সেই কারণেই আমি অনিত্য দ্রব্যময় সাধন দ্বারা নাচিকেত অগ্নির চয়ন করায়, অর্থাৎ অনিদ্ৰ্য্য দ্রব্য দ্বারা অগ্নি চয়ন পূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করায় আপেক্ষিক নিত্য [এই যমাধিকার] প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি ভূষ্ট আহ—জানাম্যহং শেবধিঃ নিধিঃ কৰ্ম্মফললক্ষণঃ নিধিরিব প্রার্থ্যত-ইতি । অসৌ অনিত্যম্ অনিত্য ইতি জানামি । ন হি যস্মাদ্ অনিত্যৈঃ অহ্রুৎবৈঃ যৎ নিত্যং ধ্রুবং তৎ প্রাপ্যতে পরমাত্মাখ্যঃ শেবধিঃ । যন্ত অনিত্য-সুখাত্মকঃ শেবধিঃ, স এব অনিত্যৈঃ দ্রবৈঃ প্রাপ্যতে হি যতঃ, ততঃ তস্মাৎ ময়া জানতাপি নিত্যম্ অনিত্যসাধনৈর্ প্রাপ্যতইতি, নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রবৈঃ

পঞ্চাদিভিঃ স্বৰ্গসুখসাধনভূতোহয়িঃ নিৰ্দ্ধৰ্ত্তিত ইত্যর্থঃ । তেনাহম্ অধিকারাপন্নো
নিত্যং যাম্যং স্থানং স্বৰ্গাখ্যং নিত্যম্ আপেক্ষিকং প্রাপ্তবানস্মি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যম সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ববার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থ—নিধি
(ধনরাশি), কৰ্ম্মফলং নিধিরই মত প্রার্থিত হয়, এই কারণে কৰ্ম্ম-
ফলকেও ‘নিধি’বলা হইয়া থাকে, ইহা যে অনিত্য, তাহা আমি জানি ।
(হি) যেহেতু অক্ষর বা অনিত্য সাধন দ্বারা নিত্য সেই পরমাত্ম-নামক
শেবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; পরন্তু, যাহা অনিত্য সুখাত্মক শেবধি,
অনিত্য দ্রব্য দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় । অনিত্য সাধনে নিত্য বস্তু
লাভ করা যায় না, ইহা জনিয়াও আমি অনিত্য পশু প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা
স্বৰ্গসাধন নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি, এবং তাহা দ্বারা অধিকার
প্রাপ্ত হইয়া আপেক্ষিক নিত্য (অপর পদার্থ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী),
স্বৰ্গসংস্কৃত এই যমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

কামশ্রাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং,

ক্রতোঃরনন্ত্যমভয়শ্চ পারম্ ।

স্তোমমহচ্চরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, দৃষ্ট্ৱ।

ধৃত্য। ধীরো নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ॥৪০॥১১॥

[ন কেবলমহমেব জানামি, মৎ প্রসাদাৎ ত্বমপি জানাসি, ইত্যাহ]—কামশ্রেতি ।
হে নচিকেতঃ ! [স্বঃ] ধৃত্য (ধৈর্য্যেণ মনোদার্ট্যেন) ধীরঃ (ধীমান্ সন্) কামশ্র
(অভিলষিতার্থশ্চ) শ্রাপ্তিং (সমাপ্তিং) জগতঃ প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়ং), ক্রতোঃ
(যজ্ঞশ্চ) অনন্ত্যম্ (অনন্তফলম্) অভয়শ্চ পারম্ (পরাং নিষ্ঠাং), স্তোমমহং (স্তোমঃ
স্তুত্যাং, মহং - অগ্নিগাতৈরধ্বাদ্যাদ্যনেকগুণযুক্তম্), উরুগায়ং (প্রশস্তং বৈরাজং
পদং), প্রতিষ্ঠাম্ (অংগুণ উত্তমাং স্থিতিঞ্চ) দৃষ্ট্ৱ। (বিচার্য) [সৰ্ব্বমেতৎ সংসার-
ভোগজাতম্] অত্যশ্রাক্ষীঃ (তাক্তবান্ অসি) । “অনন্তলোকাশ্রাপ্তিমধো প্রতিষ্ঠাম্”
ইতি প্রাপ্তকৃত্বশ্চ “জগতঃ প্রতিষ্ঠাং, ক্রতোঃরনন্ত্যম্” ইতি বিশেষণদ্বয়েনানুবাদঃ ।
“স্বৰ্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে” ইত্যশ্চ “অভয়শ্চ পারম্” ইত্যনেনানুবাদঃ ।

“ব্রহ্মজ্ঞঃ দেবমীডাম্” ইত্যাদিনোক্তং “স্তোমমহরুগায়ম্” ইত্যেনানুদিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

[কেবল যে, আমিই ইহা জানি, তাহা নহে, আমার অনুগ্রহে তুমিও জানিয়াছ ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—হে নচিকেতঃ ! তুমি স্বীয় ধৈর্য্যগুণে স্তুবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অভিলষিত বিষয়ের পরাকাষ্ঠা, জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিসাধন, যজ্ঞের অনন্ত ফল, সর্বভঙ্গ-বিনিবারক, স্তবনীয় ও মহৎ বৈরাজ্য পদ বা হিরণ্য-গর্ভাদিকার এবং নিজের অতুল্য গতিলাভ ; এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিচারপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছ ॥ ৪০।১১॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অং তু কামস্ত আপ্তং সমাপ্তম্, অত্র হি সর্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ, জগতঃ সাধ্যা-
অধিভূতাধিদৈবাদের, প্রতিষ্ঠাম্ আশ্রয়ং সর্বাত্মকত্বং, ক্রতোঃ উপাসনাসাঃ ফলং
হিরণ্যগর্ভং পদং অনন্ত্যম্ আনন্ত্যম্ । অভয়স্ত চ পারং পরাং নিষ্ঠাম্ । স্তোমং
স্তত্যং, মহৎ—অগ্নিমাষ্টৈশ্বর্য্যগুণসম্বিতম্, স্তোমঞ্চ তন্মহচ্চ নিরতিশয়ত্বং—
স্তোমমহৎ । উরুগায়ং বিস্তীর্ণাং গতিম্ । প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমান্বনঃ অনুত্তমামপি দৃষ্ট্বা,
ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ ধীরো ধীমান্ সন্ নচিকেতঃ ! অত্যাশঙ্কীঃ—পরমেবাঙ্কঙ্কন্ অতি-
সুষ্টবান্ অসি সর্বমেতং সংসারভোগজাতম্ । অহো বত অনুত্তমগুণোহসি ! ॥৪০।১১

ভাষ্যানুবাদ ।

হে নচিকেতঃ ! তুমি কিন্তু ধৈর্য্যগুণে ধীর হইয়া যাহাতে
সমস্ত কাম বা অভিলাষের পরিসমাপ্তি হয়, সেই কামাপ্তি,
অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাত্মক সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ
আশ্রয় ; কারণ, ইহাই সর্বাত্মক বা সর্ববশময় ; সর্বভয় নিবৃত্তির পরা-
কাষ্ঠা, স্তোম অর্থ—স্তবনীয় (প্রশংসার), ‘মহৎ’ অর্থ—অগ্নিাদি
ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অনেক গুণসম্বিত, সর্ববাপেক্ষা অতিশয় বলিয়া
স্তোম-মহৎ এবং উরুগায়—বিস্তীর্ণা (সুদীর্ঘ) গতি (শুভফল),
অনন্ত ক্রেতৃফল—হিরণ্যগর্ভাদিকার এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিজের
অতুল্য গতি বা পরিণাম বিচারপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছ ; অর্থাৎ
পরম পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় পূর্বোক্ত সাংসারিক ভোগ্য বস্তুসমূহ

পরিভ্যাগ করিয়াছ । বড় আহ্লাদের বিষয় যে, তুমি অত্যন্তম
গুণসম্পন্ন হইয়াছ ॥৪০॥১১॥

তং হৃদর্শং গৃঢ়মনুপ্রবিষ্টং,

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন হেতুঃ

মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥৪১॥১২॥

[ইদানীং দেহব্যতিরিক্তাভ্যুদয়শিঃ ফলকথনেন প্রশংসামাহ]—তমিতি ।
হৃদর্শং (হৃৎথেন প্রযত্নাতিশয়েন দ্রষ্টুং শকাং জ্ঞেয়মিতি বাবৎ), গৃঢ়ম্ (অনভি-
ব্যক্ত-স্বরূপম্), অনুপ্রবিষ্টং (প্রেরকতয়া সর্বজগদন্তঃপ্রবিষ্টং), গুহাহিতং (গুহায়াং
প্রাণিবুদ্ধৌ আহিতং সংস্থিতং), গহ্বরেষ্ঠং (গহ্বরে—রাগদ্বেষ্টাশ্বনর্থসংকুলে
দেহে স্থিতম্), পুরাণং (সনাতনম্) তং দেবং (ত্যোতমানং স্বপ্রকাশং বা
আত্মানং) [অত্র গৃঢ়মনুপ্রবিষ্টত্বং গুহাহিতত্বং চ গহ্বরেষ্ঠত্বে হেতুঃ, তচ্চ
হৃদর্শত্বে হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্] । অধ্যাত্মযোগাধিগমেন (অধ্যাত্মযোগেন আত্মবিষয়ক-
সমাধি-যোগেন জাতো যোগাধিগমঃ, তেন) মত্বা (জ্ঞাত্বা) ধীরো হর্ষশোকৌ
জহাতি । [সংসারাৎ মুচ্যতে ইতি ভাবঃ] ।

হৃদর্শ (অতিশয় প্রশংসাবেত্ত—দ্রষ্টজ্ঞেয়), গৃঢ় (অব্যক্ত-স্বরূপ), সর্বভূতের
অত্যন্তরে প্রবিষ্ট, সকলের বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, রাগদ্বেষ্ট প্রভৃতি অনর্থসমাকুল
দেহরূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত এবং পুরাণ অর্থাৎ নিত্য ও প্রকাশময় সেই পরমাত্মাকে
সমাধিযোগ দ্বারা অবগত হইয়া ধীরবাক্তি হর্ষ ও শোক অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ
অতিক্রম করে । অর্থাৎ হর্ষ-শোকময় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে ॥৪১॥১২॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যং ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছাসি আত্মানং, তং হৃদর্শং—হৃৎথেন দর্শনমশ্বেতি হৃদর্শম্, অতি-
সুস্পষ্টত্বাৎ । গৃঢ়ং গহনম্, অনুপ্রবিষ্টং প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ ।
গুহাহিতং—গুহায়াং বুদ্ধৌ হিতং নিহিতং স্থিতং, তত্রোপলভ্যমানত্বাৎ । গহ্বরেষ্ঠং
—গহ্বরে বিষমে অনেকানর্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠম্ । যত এবং গৃঢ়মনুপ্রবিষ্টো
গুহাহিতশ্চ, অতোহসৌ গহ্বরেষ্ঠঃ, অতো হৃদর্শঃ । তং পুরাণং পুরাতনম্ অধ্যাত্ম-
যোগাধিগমেন—বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহতা চেতস আত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্মযোগঃ,

তস্তাধিগমঃ, প্রাপ্তিঃ তেন মন্তা দেবম্ আত্মানং ধীরো হর্ষ-শোকৌ আত্মন উৎকর্ষা-
কর্ম্মোরভাবাৎ জহাতি ॥৪১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[হে নচিকেতঃ !] তুমি যে আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই আত্মা দুর্দর্শ অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্মতাহেতু অতি কষ্টে তাহার দর্শন হয় ; গূঢ় (দুজ্ঞেয়) ও অনুপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ লৌকিক শব্দাদি-বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ; গুহাহিত অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহার অবস্থিত ; কেন না, সেই স্থানেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে । আর রাগ-দ্বेषাদি অনেকপ্রকার অনর্থসঙ্কুল দেহাদিতে অবস্থান বা প্রতীক্ষমান হয় বলিয়া গহবরেষ্ঠ, পুরাণ অর্থ—পুরাতন, সেই দেব-আত্মাকে অধ্যাত্ম-যোগাধিগম দ্বারা (অর্থাৎ বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহত করিয়া আত্মাতে স্থিরীকরণের নাম অধ্যাত্মযোগ, তাহার যে অধিগম অর্থাৎ আয়ত্তীকরণ, তাহা দ্বারা) মনন বা ধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন ; কারণ, আত্মাতে [হর্ষ ও শোকের কারণীভূত] উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, কিছুই নাই ॥৪১॥১২॥

এতৎ শ্রুত্বা সম্প্রিগৃহ্য মর্ত্যঃ

প্রবৃহ ধর্ম্ম্যগ্নুমেনমাপ্য ।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা,

বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্তে ॥৪২॥১৩॥

[কিঞ্চ], [যো] মর্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) এতৎ (ব্রহ্ম) [আচার্য্যোভ্যঃ] শ্রুত্বা, ধর্ম্ম্যং (জগৎ-
কারকং) অগ্নুং (স্বপ্নং) [আত্মানং] প্রবৃহ (শরীরাদেঃ জড়বর্ণাৎ পৃথক্কৃত্য)
সম্প্রিগৃহ্য (সম্যক্ আত্মভাবেন জ্ঞাত্বা) [আস্তে], স এনং মোদনীয়ম্ (আত্মানং)
আপ্য (প্রাপ্য) মোদতে, হি (নিশ্চয়ে) । [এনং আত্মানং] লব্ধ্বা [স্থিতং]
নচিকেতসং (স্বাং প্রীতি) সদ্ম (ব্রহ্মস্থানং) বিবৃতং (অপাবৃত্তধারণং) মন্তে (জানামি) ।
[স্বং হি ব্রহ্মজ্ঞতয়া সর্ব্বকামত্যাগেন বিশেষতো মোক্ষাহর্হংসীতি ভাবঃ] ॥

যে মনুষ্য আচার্য্যের নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মমোদিত এই স্বপ্ন

আত্মাকে দেহাদি জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া এবং সম্যকরূপে আত্মস্বরূপে জানিয়া থাকে, সেই মর্ত্য এই মোদনীয় (আনন্দকর) আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করে । নচিকেতার (তোমার) আশ্রয় (ব্রহ্মসদন) বিবৃতদ্বার বলিয়া মনে করি ॥ ৪২॥১৩ ॥]

শাক্তর ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, এতদাত্ততত্ত্বং, যদহং বক্ষ্যামি, তৎ শ্রদ্ধা অ'চার্য্যসকাণাং সমাগান্ন-
ভাবেন পরিগৃহ্য উপাদায় মর্ত্যো মরণধর্ম্মা ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্মাৎ প্রবৃহ উত্তম্য
পৃথক্কৃত্য শরীরাদেং, অণুং সূক্ষ্মম্ এতমাত্মানমাপ্য প্রাপ্য, স মর্ত্যো বিদ্বান্
মোদতে মোদনীয়ং হি হর্ষণীয়মাত্মানং লব্ধ্বা । তদেতদেবংবিধং ব্রহ্ম সদা ভবনং
নচিকেতসং ত্বাং প্রতি অপাবৃতদ্বারং বিবৃতম্ অভিমুখীভূতং মন্ত্রে ; মোক্ষার্থং ত্বাং
মন্ত্রে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪২॥১৩ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিব ; মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য সেই
আত্মতত্ত্ব আচার্য্য-সমীপে শ্রবণ করিয়া—পরে আত্মরূপে তাহা স্বীকার
করিয়া—ধর্ম্মসম্মত এই সূক্ষ্ম আত্মাকে শরীর প্রভৃতি [অনাত্ম পদার্থ]
হইতে পৃথক্ করিয়া—মোদনীয় অর্থাৎ হর্ষের করণীভূত সেই
আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই বিদ্বান্ মনুষ্য আনন্দ লাভ করেন । এবংবিধ
সেই ব্রহ্মরূপ ভবনকে (আশ্রয় স্থানকে) নচিকেতার—তোমার
পক্ষে বিবৃতদ্বার বা তোমার অভিমুখীভূত বলিয়া মনে করি ।
অর্থাৎ তোমাকে মোক্ষের উপযুক্ত পাত্র মনে করি ॥৪২॥১৩॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-

দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃত্যৎ ।

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যচ্চ

যন্তং পশ্যসি, তদ্বদ ॥৪৩॥১৪॥

অলং মৎপ্রশংসয়া, তত্ত্বং ব্রহ্মীত্যাহ নচিকেতাঃ] অন্তত্রেতি । ধর্ম্মাৎ
(শাস্ত্রোক্তাং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদেং) অন্যত্র, অধর্ম্মাৎ অন্যত্র (ধর্ম্মাধর্ম্মাভীতিমিতি

যাবৎ) । অস্মাৎ কৃতাকৃত্যং (কৃতং কার্যং, অকৃতং কারণং, তস্মাৎ) অত্ৰ
(তদুভয়বিলক্ষণমিতি যাবৎ) । ভূতাং (অতীতাং) চ, ভবাং (আগামিনশ্চ)
[চকারাং বর্তমানাং অপি] অত্ৰ (তত্রিত্যবিলক্ষণমিতি যাবৎ) । [কৃতা-
কৃতাদিত্যস্ত্রয়বিবরণং বা ভূতাচ্চেতাদি] । তৎ (লোকবিলক্ষণতয়া প্রসিদ্ধং)
যৎ (বস্তু) পশ্যসি (জানাসি) ; তৎ বদ [মহ্যমিতি শেষঃ] ॥

[নচিকেতা বলিলেন, আমার প্রশংসায় আর প্রয়োজন নাই] ; ধর্ম ও
অধর্মের অতীত, কার্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান
হইতেও ভিন্ন, যে বস্তু আপনি জানেন, তাহা আমাকে বলুন ॥৪৩ ॥১৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এতৎ শ্রদ্ধা নচিকেতাঃ পুনরাহ—যত্ত্বং যোগ্যঃ প্রসন্নশাসি ভগবন্ মাং প্রতি,
অত্ৰ ধর্ম্যং শাস্ত্রীয়ং ধর্মানুষ্ঠানং, তৎফলাৎ তৎকারকেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতমিতার্থঃ ।
তথা অত্ৰ অধর্ম্যং বিহিতাকরণরূপাং পাপাং, তথা অত্ৰাস্মাৎ কৃতাকৃত্যং ; কৃতং
কার্যম্, অকৃতং কারণম্, অস্মাদত্ৰ । কিঞ্চ, অত্ৰ ভূতাচ্চ অতিক্রান্তং কালং,
ভবাচ্চ ভবিষ্যতশ্চ, তথা অত্ৰ বর্তমানং, কালত্রয়েণ যন্ন পরিচ্ছিন্নত ইত্যর্থঃ ।
যৎ দৃশ্যং বস্তু সর্ব-ব্যবহারগোচরাতীতং পশ্যসি জানাসি, তৎ বদ মহম্ ॥১৪ ॥৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা পুনর্বার বলিলেন, আমি যদি (উপদেশের) যোগ্য
হইয়া থাকি, এবং আপনিও যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ;
[তাহা হইলে] ধর্ম হইতে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধর্মানুষ্ঠান, ধর্ম-ফল ও
ধর্ম-সাধন হইতে পৃথক্, সেইরূপ অধর্ম হইতে পৃথক্, আর এই কৃত
ও অকৃত হইতে পৃথক্, অর্থাৎ কৃত অর্থ—কার্য, অকৃত অর্থ—কারণ,
তদুভয় হইতেও পৃথক্ । আরও এক কথা, ভূত—অতীত কাল, ভবা
—ভবিষ্যৎকাল এবং বর্তমান কাল হইতে ভিন্ন ; অর্থাৎ উক্ত কাল-
ত্রয়ের দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন হয় না ; সর্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের
অগোচর এবং বিধ যে বস্তু আপনি দর্শন করেন অর্থাৎ জানেন ; তাহা
আমায় বলুন ॥৪৩ ॥১৪ ॥

সর্বের বেদা যৎ পদমামনন্তি,

তপাংসি সর্বাণি চ যৎ বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি,

তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥৪৪॥১৫॥

[নচিকেতসা পৃষ্টং ব্রহ্মস্বরূপং তন্মহিমোক্তিপূর্বকং বক্তৃমুপক্রমতে]—সর্ব-
ইতি । সর্বে বেদাঃ (বেদৈকদেশাঃ উপনিষদঃ) যৎ (বস্ত) পদং (পদনীয়ং
প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ), আমনন্তি (মুখ্যবৃত্ত্যা বোধয়ন্তি); সর্বাণি তপাংসি (কন্ম্মাণি)
চ যৎ বদন্তি (যৎপ্রাপ্তয়ে বিহিতানি); যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যাং (গুরুগৃহবাসাদিরূপং
উর্দ্ধরেতস্বাদিব্রতং বা) চরন্তি (অনুতিষ্ঠন্তি) [সাধবইতি শেষঃ] । তৎ পদং
তে (তুভ্যাং) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) ব্রবীমি—‘ওম্’ইতি এতৎ । [তৎ পদং—
‘ওম্’ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ] ॥

সমস্ত বেদ (বেদের একদেশ—উপনিষৎসমূহ) যাহাকে পদ বা প্রাপ্তবা বলিয়া
নির্দেশ করেন, সমস্ত তপস্শা (কন্ম্মসমূহও) যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, [এবং]
সাধুগণ যাহার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্যা (গুরুগৃহে বাস ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি) আচরণ করেন,
আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি—‘ওম্’-ই সেই পদ ॥৪৪॥১৫॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

ইত্যেবং পৃষ্টবতে মৃত্যুরূবাচ পৃষ্টং বস্ত বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্,—সর্বের বেদাঃ
যৎ পদং পদনীয়ং গমনীয়ম্ অবিভাগেন অবিরোধেন আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি,
তপাংসি সর্বাণি চ যৎ বদন্তি, যৎপ্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ । যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং গুরুকুল-
বাসলক্ষণম্ অভ্যুদ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং চরন্তি ; তৎ তে তুভ্যাং পদং যজ্ঞাতুমিচ্ছসি,
সংগ্রহেণ সংক্ষেপতো ব্রবীমি,—ওম্ ইত্যেতৎ ; তদেতৎ পদং যৎবুভুংসিতং ত্বয়া,
তদেতদোমিতি ওম্ শব্দবাচ্যম্, ওম্শব্দপ্রতীকঞ্চ ॥৪৪॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইপ্রকার প্রশ্নকারী নচিকেতাকে জিজ্ঞাসিত বস্ত্র ও তদ্বিষয়ক
অপরাপর বিশেষণ বলিবার অভিপ্রায়ে যম বলিতে লাগিলেন যে, সমস্ত
বেদ (বেদাংশ উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহ) যাহাকে অভিন্নরূপে পদ অর্থাৎ

পদনয় (প্রাপ্তব্য) বলিয়া থাকেন ; সমস্ত তপস্তাও (কর্ম্মরাশিও) যাহাকে বলিয়া থাকেন ; অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তির উদ্দেশে তপস্তা (অভি-
হিত হইয়াছে) । [সাধুগণ] যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় গুরুগৃহে বাসরূপ
অথবা অগ্ন্যপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন ; তুমি যাহা
জানিতে ইচ্ছা করিতেছ ; আমি সংক্ষেপে তোমাকে সেই পদ
বলিতেছি—‘ওম্’, ইহাই তোমার বুভুৎসিত (যাহা বুঝিতে ইচ্ছা
করিয়াছ,) সেই পদ ; অর্থাৎ এই যে, ‘ওম্’ শব্দের অর্থ ও ব্রহ্ম-প্রতীক
‘ওম্’ শব্দ ; এই উভয়কেই সেই ‘পদ’ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪ ॥ ১৫ ॥

এতদ্ব্যবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ব্যবাক্ষরং পরম্ ।

এতদ্ব্যবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥

[ওঙ্কারস্ত উপাসনাং বিধায় তৎফলং প্রদর্শয়ন্ স্ততিমাহ—] এতদ্ব্যবেতি ।
এতৎ (ওঙ্কাররূপং) অক্ষরম্ এব হি ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম) । এতদেব হি
অক্ষরং পরম্ [ব্রহ্ম—পরমাত্মাখ্যং , ।] [হি শব্দো উভয়ত্র প্রসিদ্ধিতোক্তৌ] ।
এতৎ এব হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা যঃ (অধিকারী) যৎ ইচ্ছতি (কাম্যতে), তস্ত
তৎ [সিধ্যতীতিশেষঃ] ॥

এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) প্রসিদ্ধ [অপর ; ব্রহ্ম স্বরূপ এবং এই অক্ষরই
প্রসিদ্ধ পর ব্রহ্মস্বরূপ । এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই
সিদ্ধ হয় ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥]

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

অত এতদ্ব্যবাক্ষরং ব্রহ্ম অপরম্, এতদ্ব্যবাক্ষরং পরঞ্চ । তয়োর্হি প্রতীক-
মেতদক্ষরম্ । এতদ্ব্যবাক্ষরং জ্ঞাত্বা উপাস্ত ব্রহ্মেতি, যো যদিচ্ছতি পরমপরং বা,
তস্ত তদ্বতি,—পরং চেৎ—জ্ঞাতবাম্, অপরং চেৎ—প্রাপ্তবাম্ ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥

* তাৎপর্য্য,—ঈহার উত্তমাদিকারী, তাহার ‘ওম্’ শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে “অহং ব্রহ্মাস্মি”
(আমি ব্রহ্মস্বরূপ) এইরূপে উপাসনা করিবেন । আর যাহারা মন্মাদিকারী, তাহার ‘ওম্’ শব্দকে
ব্রহ্মের প্রতীক করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া ‘ওম্’ শব্দেই ব্রহ্মের ধ্যান করিবে ।
ব্রহ্মবাচক ‘ওম্’ শব্দকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করায় ‘ওম্’ শব্দকে ব্রহ্ম ‘প্রতীক’ বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে । কোনরূপ সম্বন্ধ থাকায় এক বস্তুকে যে, অপর বস্তুরূপে কল্পনা করা, তাহার
নাম ‘প্রতীক’ । ‘প্রতীক’ একরূপ উপাসনার প্রণালী ।

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব প্রসিদ্ধ এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) অপর ব্রহ্মস্বরূপ (কার্য্য ব্রহ্মস্বরূপ) এবং এই অক্ষরই পর ব্রহ্মস্বরূপও ; কারণ এই অক্ষরই উক্ত উভয়প্রকার ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন । এই অক্ষরকেই ব্রহ্মরূপে জানিয়া—উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে—পর বা অপর ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পর ব্রহ্মকে যদি [আলম্বন করেন, তবে] তিনি জ্ঞাতব্যরূপে সিদ্ধ হন]। আর অপর ব্রহ্মকে যদি [আলম্বন করেন, তাহা হইলে] তিনি প্রাপ্তব্যরূপে (গন্তব্যরূপে) [সিদ্ধ হন] * ॥৪৫॥১৬॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ ।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪৬॥১৭॥

এতৎ (ওঙ্কাররূপং) আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ (অপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনানাং মধ্যে প্রশস্ততমম্) । এতৎ আলম্বনং পরং [পরব্রহ্মবিষয়ত্বাদিত্যে ভাবঃ] । এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে [ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবৎ পূজ্যো ভবতীতি ভাবঃ] ॥

এই ওঙ্কারই [অপর ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন আলম্বনের মধ্যে] শ্রেষ্ঠ আলম্বন ; [এবং] এই আলম্বনই [পরব্রহ্মের প্রাপ্তি সাধন বলিয়া] পর । এই আলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে [ব্রহ্মের স্থায়] পূজ্য হয় ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যত এবম্, অতএব এতৎ আলম্বনম্ এতৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ত-তমম্ । এতদালম্বনং পরম্ অপরঞ্চ, পরাপরব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ । অতঃ এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । পরস্মিন্ ব্রহ্মণি অপরস্মিন্চ ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবত্পাত্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥

* তাৎপর্য্য,—নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলে, আর হিরণ্যগর্ভকে অপর ব্রহ্ম বলে, কার্য্য ব্রহ্মও ইহার নামান্তর । যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ জানেন, সুতরাং পর তাহাদের আর কোথাও যাইতে হয় না । দেহাদি উপাধিবিগমে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যার, এই কারণে পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হন না ; আর যাহারা অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, দেহপাতের পর, তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে য'ন, সুতরাং অপর ব্রহ্ম তাহাদের পক্ষে প্রাপ্তব্য হন ।

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু এই অক্ষরই পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন ; অতএব এই আলম্বনই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সাধন আলম্বন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ— অতিশয় প্রশংসনীয় আলম্বন, এবং এই আলম্বনই পর ও অপর ব্রহ্ম-বিষয়ক নিবন্ধন পর ও অপর । অতএব, সাধক এই আলম্বন জানিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন । পরব্রহ্মেই হউক বা অপর ব্রহ্মেই হউক, নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মেরই গ্যায় উপাস্ত হন ॥৪৬॥১৭॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিচৎ,

নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশিচৎ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণে

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৪৭॥১৮॥

[ইদানীং আত্মনঃ স্বরূপং নির্দিশনু আহ]—ন জায়তে ইতি । [নেত্যগ্রেহ-প্যগেতি । বিপশিচৎ (আত্মজ্ঞঃ) ন জায়তে (ন উৎপত্ততে), ত্রিয়তে বা (ন চ নশ্চতি), [দেহযোগ বিয়োগনিবন্ধন-জনিমৃত্যুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ] । [কুতইত্যতো হেতুদ্বয়মাহ—] অয়ং (আত্মা) কুতশ্চিৎ (কারণং) ন বভূব, [অস্মাচ্চ আত্মনঃ] কশিচৎ (অন্তঃ) ন বভূব । [জন্ম-মৃত্যুহীনত্বং] পুরাণঃ (পুরং দেহম্ অগতি গচ্ছতীতি পুরাণঃ, সদাতনো বা) । [অতঃ] অজো নিত্যঃ (স্বরূপেণ জন্ম-মরণহীনঃ), শাস্বতঃ (অবিকারশ্চ) অয়ং (আত্মা) শরীরে (আত্মন উপাধিভুক্তে দেহে) হন্যমানে (সতি, স্বয়ং) ন হন্যতে (ন হিংস্রতে) ॥

বিপশিচৎ (আত্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ) ব্যক্তি [জানেন যে,] এই আত্মা জন্মে না, অথবা মরে না ; [আত্মাও] কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই । এই হেতু এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য, শাস্বত (নির্বিকার) ও পুরাণ অর্থাৎ দেহপ্রবিষ্ট বা চিরবর্তমান । দেহ নিহত হইলেও সে নিহত হয় না ॥ ৪৭ ॥ ১৮ ॥]

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

অন্তত্র ধর্মাদিত্যাদিনা পৃষ্টশ্চ আত্মনোহশেষবিশেষরহিতশ্চ আলম্বনত্বেন

প্রতীকত্বেন চোঙ্কারো নির্দিষ্টঃ ; অপরাশ্চ চ ব্রহ্মণো মন্দ-মধ্যমপ্রতিপত্ত্বী ন প্রতি ।
অথোদানীং ততোঙ্কারালম্বনশ্চাত্মনঃ সাক্ষাৎস্বরূপনির্দ্বারয়মিষা ইদমুচ্যতে,—

ন জায়তে নোৎপত্ততে, ত্রিয়তে বা ন ত্রিয়তে চ, উৎপত্তিমতো বস্তুনোহনিত্য-
শ্রানেকা বিক্রিয়াঃ, তাসামাশ্রিতে জন্ম-বিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহাশ্রয়ি প্রতিষিদ্ধোতে
প্রথমং সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধার্থং “ন জায়তে ত্রিয়তে বা” ইতি । বিপশ্চিৎ মেধাবী
সর্বজ্ঞঃ, অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ ।

কিঞ্চ, নায়মাত্মা কুতশ্চিৎ কারণাস্তরাৎ বভূব ন প্রভূতঃ । স্বস্মাক্স আত্মনো ন
বভূব কশ্চিদর্থাস্তরভূতঃ । অতোহয়মাত্মা অঙ্গো নিত্যঃ, শাশ্বতোহপক্ষয়বিবজিতঃ ।
যো হশাশ্বতঃ, সোহপক্ষীয়তে ; অয়ন্ত শাশ্বতঃ ; অতএব পূর্ণাং পুরাপি নব এবোতি ;
যো হবয়বোপচয়দ্বারেণ অভিনির্বর্ত্যতে, স ইদানীং নবঃ, যথা—কুস্তাদিঃ, তদ্বিপরী-
তস্ত আত্মা পুরাণো বুদ্ধিবিবজ্জিত ইত্যর্থঃ । যত এবম্, অতো ন হন্যতে ন হিংস্রতে
হন্যমানে শস্ত্রাদিভিঃ শরীরে ; তৎস্বোহপ্যাকাশবদেব ॥৪৭॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[ইতঃপূর্বে] “অন্যত্র ধর্মাৎ” ইত্যাদি বাক্যে যে নির্বিশেষ
আত্মা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল ; তাহার আলম্বন (বিষয়) ও প্রতীক-
রূপে ওঙ্কার নির্দিষ্ট হইয়াছে ; এবং মধ্যম ও অধ্যম বোদ্ধাদের জন্মও
অপরা ব্রহ্মের [আলম্বন ও প্রতীকরূপে ওঙ্কার নির্দিষ্ট হইয়াছে] ।
অতঃপর এখন সেই ওঙ্কারের আলম্বনীভূত আত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে
স্বরূপ নির্দ্বারণেচ্ছায় ইহা কথিত হইতেছে,—

বিপশ্চিৎ অর্থ ধারণাশক্তিসম্পন্ন—সর্বজ্ঞ, যেহেতু তাহার স্বভাব-
সিদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বভাব বিলুপ্ত (বিস্মৃত) হয় না ; [অতএব সে]
জন্মে না—উৎপন্ন হয় না ; অথবা মরে না । উৎপত্তিশালী বস্তু-
মাত্রেরই অনেকপ্রকার (ছয় প্রকার) বিকার [আছে] । তন্মধ্যে, জন্ম
ও মরণরূপ দুইটিমাত্র বিকারের প্রতিষেধেই অন্য সমস্ত বিকারেরও
প্রতিষেধ হইতে পারে, এই কারণে এখানে “ন জায়তে ত্রিয়তে বা”
কথায় প্রথমতঃ জন্ম ও মরণরূপ আদি ও অন্ত বিকারদ্বয়ের প্রতিষেধ
করা হইল ।

আরও এক কথা, এই আত্মা অপর কোনও কারণ হইতে সম্ভূত হয় নাই, এই আত্মা হইতেও অপর কোন পদার্থ জন্মে নাই। অতএব, এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য ও শাস্ত—ক্ষয়রহিত ; কেন না, যাহা শাস্ত নহে, তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই আত্মা শাস্ত, অতএব পুরাণ, অর্থাৎ পূর্বেরও নূতনই (ছিল) ; কারণ, অবয়ব-বুদ্ধির দ্বারা যে বস্তু নিষ্পন্ন হয় (অভিব্যক্ত হয়), তাহাই ‘এখন নূতন’ (বলিয়া ব্যবহৃত হয়), যেমন—কলস প্রভৃতি। কিন্তু আত্মা ঠিক তাহার বিপরীত—পুরাণ অর্থাৎ বুদ্ধিরহিত। যেহেতু আত্মা এইরূপ ; অতএব, শাস্ত্রাদি দ্বারা শরীর নিহত হইলেও শরীরস্থ আকাশের ন্যায় আত্মা নিহত বা হিংসার বিষয় হয় না * ॥৪৭॥১৮॥

হস্তা চেন্মন্যতে হস্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্ততে ॥৪৮॥১৯॥

[ন্যেবং হস্তা হতশাহমিতি প্রতীতিঃ কথং সম্প্রদত্তে ? ভ্রান্ত্যা ; ইত্যাঃ], — হন্তেতি । দেহাশ্চবুদ্ধিসম্পন্নঃ হস্তা (হননকারী জনঃ) চেৎ (যদি) হস্তং (হনিষ্যামি এনম্, ইতি) মন্ততে (চিন্তয়তি), [তথা] হতঃ [অপি] চেৎ (যদি) [আত্মানাং] হতং (অন্তেন বিনাশিতং) মন্ততে ; [তহি] তৌ উভৌ [অপি] ন বিজানীতঃ (সামান্যতো জানন্তৌ অপি বিশেষণে ন জানীতঃ) । [যতঃ] অয়ং (আত্মা) ন হস্তি [কপিং, স্বয়ং চ পরৈঃ] ন হন্ততে । [অয়মাত্মা হননক্রিয়ায়াঃ কর্তা কর্ম চ ন ভবতীত্যশয়ঃ] ॥

* ভাৎপর্য্য—সহাসুনি যাস্ক “জায়তে, অস্তি, বর্জতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্ততি ।” এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তিহীন বস্তুমাত্রেরই ছয়টি বিকার আছে ; (১) জন্ম, (২) সত্তা, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম (ক্ষয়োন্মুখতা), (৫) অপক্ষয় (ক্ষীণতা প্রাপ্তি) ও (৬) বিনাশ। উৎপত্তিহীন সংপদার্থ এমন কিছু নাই, যাহা উক্ত ষড়বিধ বিকার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কিন্তু আত্মা সংপদার্থ হইলেও উল্লিখিত বিকারসম্বন্ধ-রহিত—নির্বিজ্ঞান। তাই শ্রুতি আত্মার সম্বন্ধে প্রথম বিকার জন্ম ও শেষ বিকার বিনাশ, এই উভয় বিকারের প্রতিবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য—আত্মার যখন জন্মই নাই, তখন জন্মাধীন—সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও অপক্ষয়, এই বিকার চতুষ্টয়ও অসম্ভব। তাহার পর “ন ত্রিরতে” কথার ‘বিনাশ’ নামক ষষ্ঠ বিকারও নির্বিজ্ঞ হইয়াছে। “অজ্ঞো নিত্যঃ” ইত্যাদি কথার পূর্বকথিত বিষয়েরই উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র।

হত্যাকারী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি (অমুককে) হনন করিব ; এবং হত ব্যক্তিও যদি মনে করে যে, আমি হত হইয়াছি। তাহারা ভয়েই বিশেষরূপে [আত্মতত্ত্ব] জানে না। কারণ, এই আত্মা [অপরকে] হনন করে না, এবং নিজের অপর কর্তৃক [হত হয় না ॥৪৮॥১৯॥]

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

এবমুত্তমপ্যাত্মানং শরীরমাত্মাদৃষ্টিঃ হস্তা চেদৃ যদি মনুতে চিন্তয়তি ইচ্ছতি হস্তং—হনিষ্যাম্যেনমিতি ; যোহপাত্মো হতঃ, সোহপি চেৎ মনুতে হতমাত্মানং—হতোহহমিতি ; উভাবপি তো ন বিজানীতঃ স্বমাত্মানম্। যতো নায়ং হস্তি অবি-ক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। তথা ন হনুতে আকাশবদবিক্রিয়ত্বাদেব। অতোহনাত্মজ্ঞবিষয় এব ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিলক্ষণঃ সংসারো ন ব্রহ্মজ্ঞস্ত, শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ ন্যায়াক্ষ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাত্ম-পপত্তেঃ ॥৪৮॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে লোক কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে, তাদৃশ হস্তা ব্যক্তি যদি হনন করিতে, অর্থাৎ ‘আমি ইহাকে বধ করিব’ এইরূপ মনে করে বা চিন্তা করে ; আর অপর যে লোক হত হয়, সেও যদি ‘আমি হত’ বলিয়া আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই স্বীয় আত্মাকে বিশেষরূপে জানে না ; যেহেতু অবিক্রিয়ত্বনিবন্ধন এই আত্মা (কাহা-কেও) বধ করে না, সেইরূপ আকাশের স্থায় নির্বিবকারত্ব হেতু (অপর-কর্তৃক) হতও হয় না। অতএব, আত্মজ্ঞান-রহিত ব্যক্তির পক্ষেই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিময় সংসার, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে নহে। কারণ, শ্রুতি প্রামাণ্য এবং ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, আত্মাতে ধৰ্ম্মা-ধৰ্ম্মাদিময় সংসার সম্ভবপর হয় না * ॥৪৮॥১৯॥

* ইংরাজ অনুরূপ শ্লোক ভগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে—

‘য এনং বেত্তি হস্তারং বশৈনং মনুতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥’ ২য় অধ্যায়, ১৯

ইহার আর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মাশ্চ জন্তোনিহিতো গুহায়াম্ ।

তমক্রতুঃ পশ্চতি বীতশোকো

ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥৪৯॥২০॥

[বিপশ্চিত আত্মদর্শন প্রকারমাহ—] অণোরণীয়ানিতি । অণোঃ (হৃক্ষ্মাৎ পরমাণু প্রভৃতেঃ) অণীয়ান্ (অতিশয়েন হৃক্ষ্মঃ), [তথা] মহতঃ (আকাশাদেবপি) মহীয়ান্ (অতিশয়েন মহান্) আত্মা (পূর্বোক্তলক্ষণঃ), অশ্চ জন্তোঃ (প্রাণিনঃ) গুহায়াম্ (হৃদয়ে) নিহিতঃ (নিয়তং স্থিতঃ) [অস্তি] । [নাস্তি ক্রতুঃ সংকল্পঃ — কামনা যশ্চ, সঃ । অক্রতুঃ (বীতরাগঃ) [অতএব] বীতশোকঃ (বিগতহঃখশ্চ সন্) ধাতুপ্রসাদাৎ (ধাতুনাং মনোআদি-করণানাং নৈশ্চল্যাৎ) আত্মনঃ তং (পূর্বোক্তং) মহিমানং (অবিক্রিয়ত্বাদিকং) পশ্চতি (সাক্ষাৎ কৰোতি) ॥

বিপশ্চিতং ব্যক্তি যে প্রকারে আত্মদর্শন করেন, তাহা বলা হইতেছে,—পরমাণু প্রভৃতি অণু (হৃক্ষ্ম) বস্তু অপেক্ষাও অণীয়ান্ (অতিশয় হৃক্ষ্ম) এবং আকাশাদি মহৎ পদার্থ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্, আত্মা এই প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন । নিষ্কাম ব্যক্তি শোকরহিত হইয়া মন প্রভৃতি ধাতুর (ইন্দ্রিয়ের) প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহার ফলে আত্মার সেই মহিমা (নির্বিকারত্বাদি ভাব) সাক্ষাৎ-কার করিয়া থাকেন ॥৪৯॥২০॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কথং পুনরাত্মানং জ্ঞানাতীত্বাচ্যতে,—অণোঃ হৃক্ষ্মা অণীয়ান্ শ্রামাকাদেবপুতরঃ । মহতো মহৎপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহত্তরঃ পৃথিব্যাদেঃ, অণু মহত্বা যদস্তি লোকে বস্তু, তৎ তেনৈবাত্মনা নিত্যেনাত্মবৎ সম্ভবতি ; তদাত্মনা বিনিশ্চুক্তমসং সম্পদ্বতে । তদাত্মদাসাবেবাত্মা অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সৰ্ব্ব-নাম রূপবস্তুপাধিকত্বাৎ । স চাত্মা অশ্চ জন্তোঃ ব্রহ্মাদিস্তম্ভপৰ্য্যন্তশ্চ প্রাণিজাতশ্চ গুহায়াম্ হৃদয়ে নিহিতঃ আত্মভূতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ । তম্-আত্মানং দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানলিঙ্গং অক্রতুঃ অকামঃ দৃষ্টাদৃষ্ট-বাহুবিষয়েভ্য উপরতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । যদা চৈবং তদা মনোআদীনি করণানি ধাতবঃ শরীরশ্চ ধারণাৎ প্রসাদন্তীতি, এষাং ধাতুনাং প্রসাদাৎ আত্মনো মহিমানং কৰ্ম্ণ-

নিমিত্তবুদ্ধি-ক্ষয়রহিতং পশুতি বীতশোকঃ । ধাতু প্রসাদান্নহিমানমান্ননঃ ‘অয়মহমস্মি’
ইতি সাক্ষাৎ বিজ্ঞানান্তি ; ততো বিগতশোকো ভবতি ॥৪৯॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[পণ্ডিতগণ] আত্মাকে কি প্রকার দর্শন করেন, তাহা বলা
হইতেছে,—শ্যামাক (শস্ত্রবিশেষ) প্রভৃতি অণু বা সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও
অণীয়ান্ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং পৃথিব্যাदि মহৎ পদার্থ হইতেও
মহত্তর, অর্থাৎ অণু বা মহৎ যে কোন বস্তু আছে, তৎসমস্তই সেই
নিত্য আত্মা দ্বারা আত্মবান্ অর্থাৎ সত্ত্বাবান্ হয় ; আর সেই আত্মা-
বিরহিত হইলেই অসৎ হইয়া পড়ে । অতএব, এই আত্মাই সমস্ত নাগ
ও রূপময় উপাধি সম্পন্ন হওয়ায় অণু অপেক্ষাও অণু এবং মহৎ
অপেক্ষাও মহৎ বলিয়া পরিচিত হন । * সেই আত্মাই জন্তুর
অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ভপর্য্যন্ত প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় নিহিত বা
আত্মরূপে অবস্থিত আছেন । পুরুষ যখন অক্রতু—অকাম, অর্থাৎ
ঐহিক ও পারলৌকিক বাহ্য বিষয়ে বিরক্তচিন্ত্ত হয়, তখন তাহার
ধাতু অর্থাৎ শরীর-ধারণক মনঃপ্রভৃতি করণবর্গ প্রসন্ন বা নিশ্চল হয় ;
এই সকল ধাতুর প্রসন্নতানিবন্ধন কর্মজনিত বুদ্ধি-ক্ষয়রহিত আত্ম-
মতিমা দর্শন করেন । অর্থাৎ ধাতুপ্রসন্নতা-বশতঃ ‘আমি হই এইরূপ’
ইত্যাকারে আত্মার মহিমা সাক্ষাৎকার করেন, তাহার পর বীতশোক
অর্থাৎ শোক-হুঃখ বিনিমুক্ত হন ॥৪৯॥২০॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ ।

কন্তুং মদামদং দেবং মদন্তো জাতুমর্হতি ॥৫০॥২১॥

* তাৎপর্য্য,—যদিও একই বস্তুর অণু ও মহৎ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হয় সত্য, তথাপি
প্রশ্রাস্তরে উহার উপপত্তি হইতে পারে । অর্থাৎ যে কিছু অণু ও মহৎ পদার্থ আছে, সর্ব্বব্যাপী
আত্মা তৎসমস্ত পদার্থেই অনুস্থিত আছেন, আত্মা অনুস্থিত থাকাতাই সমস্ত পদার্থ অস্তিত্ব লাভ
করিয়া থাকে । আত্মার সেই সর্ব্বত্র স্থগিত হইয়া গেলে, সমস্তই অসৎ—মিথ্যা হইয়া পড়ে ।
এইরূপে অণু ও মহৎ পদার্থে সর্ব্বত্র থাকারই আত্মার অণু ও মহৎ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু
স্বরূপতঃ আত্মায় ঐ সকল দর্শনের সর্ব্বত্র নাই ।

[পুনশ্চ আত্মনো মহিমানমেবাহ] জ্ঞাসীন ইতি । [অয়ম্ আত্মা] আসীনঃ (অচল এব সন্) দূরং ব্রজতি (গচ্ছতি) । [তথা] শয়ানঃ (উপরতক্রিঃ চ সন্) সৰ্ব্বতঃ যাতি । মদামদং (মদো হর্ষঃ, অমদঃ হর্ষাভাবঃ, তদ্বিশিষ্টং, এবং বিরুদ্ধধর্মবস্তুং) দেবং (প্রকাশমানং) তং (আত্মানং) মদন্তোঃ (মাং বিনা) কঃ জ্ঞাতুং (তদ্বতঃ অনুভবিতুং) অর্হতি শক্নোতি ॥

উক্ত আত্মা একত্র অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী, এবং শয়ান অর্থাৎ ক্রিয়া-রহিত হইয়াও সর্বত্র গামী ; মদামদ অর্থাৎ হর্ষ ও তদভাববান্ সেই প্রকাশ-মান্ আত্মাকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয় ? ॥৫০॥২১॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

অনুত্থা তুর্বিজ্ঞেয়োহয়মাত্মা কামিভিঃ প্রাকৃতপুরুষৈঃ, যস্মাৎ আসীনঃ অবস্থি-তোহচল এব সন্ দূরং ব্রজতি ; শয়ানো যাতি সর্বতঃ ; এবমসৌ আত্মা দেবো মদা-মদঃ, সমদোহমদশ্চ সহর্ষোহহর্ষশ্চ বিরুদ্ধধর্মবান্, অতোহশক্যজ্ঞাতুং কঃ তং মদামদং দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমর্হতি । অস্মদাদেবৈব স্তম্ভবদ্ধে পণ্ডিতস্ত স্তুবিজ্ঞেয়ো-হয়মাত্মা স্থিতিগতিনিত্যানিত্যাদিবিরুদ্ধানেকবিধ ধর্মোপাধিকত্বাদ্ বিরুদ্ধধর্মবস্ত্বাদ্ বিরূপইব চিস্তামণিবদবভাসতে । অতো তুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি, কন্তং মদন্তো জ্ঞাতুমর্হতীতি । করণানামুপশমঃ শয়নং, করণজনিতশ্চৈকদেশবিজ্ঞানস্ত্রোপশমঃ শয়ানস্ত ভবতি । যদা চৈবং কেবলসামান্তবিজ্ঞানত্বাৎ সর্বতো যাতীব, যদা বিশেষবিজ্ঞানস্থঃ স্বেন রূপেণ স্থিত এব সন্ মনআদিগতিবু তদুপাধিকত্বাদ্ দূরং ব্রজতীব । স চেহৈব বর্ততে ॥৫০॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু এই আত্মা আসীন (অবস্থিত) অর্থাৎ নিশ্চল থাকিয়াও দূরে গমন করে, এবং শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র গমন করে ; প্রকাশমান এই আত্মা সমদ—সহর্ষও বটে এবং অমদ—অহর্ষও (হর্ষহীনও) বটে ; এইরূপ বিরুদ্ধধর্মসম্পন্ন ; অতএব, তাহাকে জানিবার শক্তি নাই ; সুতরাং সেই মদামদ দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয় ? ফলকথা, স্থিতি, গতি, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতি বহুবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম উপস্থিত থাকায়—বিরুদ্ধ-ধর্মবস্তা-নিবন্ধন

‘চিন্তামণির’ গ্রায় বহুরূপে প্রকাশমান আত্মা আমাদের গ্রায় সূক্ষ্ম, বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষেই একমাত্র সুবিজ্ঞেয়—(অন্তের পক্ষে নহে) । অতএব ‘আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?’ এই কথায় সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয়তাই প্রদর্শন করা হইয়াছে । শয়ন অর্থ—ইন্দ্রিয়গণের উপশম বা বৃত্তিরোধ ; শয়ান ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জাত একদেশ বিজ্ঞানের (‘আমি মনুষ্য’ ইত্যাদি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের) উপশম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে । আত্মা যখন বিশেষ জ্ঞান হইতে উপরত হয়, তখন কেবলই সামান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধ থাকায় যেন সর্ববতোভাবে গমনই করে ; আর যখন স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই বিশেষ-বিজ্ঞানস্থ হয়, তখন মনঃ প্রভৃতি করণের গতিতে তদুপাধিক আত্মাও যেন দূরেই গমন করে । বস্তুতঃ আত্মা এখানেই থাকে, কোথাও যায় না ॥৫০॥২১॥

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবাস্থতম্ ।

মহাস্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৫১॥২২

[পুনস্তম্মহিমোক্তিপূর্ব্বকং তজ্জ্ঞানফলমাহ]—অশরীরমিতি ॥ অনবস্থেষু (নশ্বরেষু) শরীরেষু (প্রাণিদেহেষু) অবস্থিতং [স্বয়ং তু] অশরীরং (তৎশরীর-নিমিত্তক-বিকাররহিতং) মহাস্তং (দেশতঃ কালতঃ গুণতশ্চ অপরিচ্ছিন্নং বিভূং সৰ্ব্বব্যাপিনম্ আত্মানং দেহিনং) মত্বা ধীরো ন শোচতি (যুক্তো ভবতি) ।

অস্থির বা অনিত্য শরীরে অবস্থিত, অথচ স্বয়ং শরীর-রহিত, মহৎ ও বিভূ আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোক (দুঃখ) করে না ॥৫১॥২২॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তদ্বিজ্ঞানাক্ষ শোকাভ্যয় ইত্যপি দর্শয়তি—অশরীরং স্বেন রূপেণ আকাশকল্প আত্মা, তন্ম অশরীরং, শরীরেষু দেব-পিতৃ-মহুয্যাশরীরেষু অনবস্থেষু অনিত্যেষু অবস্থিতিরহিতেষু অবস্থিতঃ—নিত্যম্ অবিকৃতমিত্যেতৎ । মহাস্তম্, মহৎস্তম্ আপেক্ষিকত্বশঙ্কায়ামাহ—বিভূং ব্যাপিনম্ আত্মানম্ । আত্মগ্রহণং স্বতোহনন্তত্ব-প্রদর্শনার্থম্ ; আত্মশব্দঃ প্রত্যগাত্মবিষয় এব মুখ্যঃ, তমীদৃশমাত্মানং মত্বা ‘অয়মহম্’ ইতি ধীরো ধীমান্ ন শোচতি । ন হেবংবিধস্ত আত্মবিদঃ শোকোপপত্তিঃ ॥৫১॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে যে, শোকের অবসান হয় ; ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে,—আত্মা স্বরূপতঃ আকাশের ন্যায় ; অতএব, অশরীর, অথচ অনবস্থিত অর্থাৎ স্থিরতা-রহিত ও অনিত্য—দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যাदि দেহে অবস্থিত [স্মরণ কিস্ত] নিত্য—অবিকৃত ও মহৎ, ঘটপটাदि পদার্থ অপেক্ষা মহত্ত্ব-শক্তি নিরাসার্থ বলিলেন—বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ; সেই আত্মাকে অবগত হইয়া অর্থাৎ ‘আমি এইরূপই’, ইহা জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না । কেন না, এবংবিধ আত্মভূত ব্যক্তির পক্ষে শোক সম্ভব হয় না । ‘আত্মা’ শব্দের প্রত্যগাত্মা (জীব) অর্থই মুখ্য, অর্থাৎ প্রথম প্রতীতির বিষয় । জীব যে, স্বভাবতই ব্রহ্ম হইতে অণু বা পৃথক্ নহে, তাহা জ্ঞাপনার্থ এখানে ‘আত্মা’-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥১১২২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তস্মৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৫২২৩

[আত্মনো চক্ৰিজ্ঞেয়স্বেহপি স্তুবিজ্ঞানোপায়মাহ] নায়মিতি । অয়ম্ আত্মা প্রবচনেন (শাস্ত্র-ব্যাখ্যানেন অব্যয়নাদিনা বা) লভ্যো (দর্শনীয়ো) ন (ভবতি), মেধয়া (স্বকীয়প্রজ্ঞাবলেন) ন [লভ্যঃ], বহুনা শ্রুতেন (শাস্ত্র-শ্রবণেন বা) [লভ্যঃ] । [কিস্ত] এষঃ (মুমুক্শুঃ) যম্ এব (স্বস্বরূপম্ আত্মানং) বৃণুতে (প্রোপ্যতয়া প্রার্থয়তে), তেন (আত্মনা) এব [সঃ মুমুক্শুঃ] লভ্যঃ । অথবা এষঃ (ঈশ্বরঃ ভক্ত্যারাদিতঃ সন্) যম্ এব সেবকং বৃণুতে (আত্মদর্শনার বরয়তি যস্মৈ প্রসীদতীতি যাবৎ) তেনৈব (বৃতেনৈব) লভ্যো (দর্শনীয়ঃ) । কথম্ ? এষ আত্মা স্বাং (স্বকীয়াং পারমার্থিকীং) তনুং (মূর্ত্তিং) তস্মৈ (সাধকস্মৈ সমীপে) বিবৃণুতে (প্রদর্শয়তি) ।

আত্মা স্বভাবতঃ চক্ৰিজ্ঞেয় হইলেও তাঁহাকে জানিবার উপায় আছে, সেই

উপায় কথিত হইতেছে—প্রবচন অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান বায় না ; কেবল মেধা (ধারণাশক্তি) দ্বারা কিংবা বহুল শাস্ত্র শ্রবণেও আত্মাকে লাভ করা যায় না । পরন্তু, এই সাধক স্ব স্বরূপে যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, সেই আত্মা কর্তৃক এই সাধক লভ্য হন ; অথবা এই অংশের অর্থ এইরূপ,—এই ঈশ্বর ভক্তিভরে আরাধিত হইয়া ঐহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ আত্মদর্শনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ; কারণ, তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার নিকটই স্থায় প্রকৃত স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করেন ॥ ৫২ ॥ ২৩ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যত্বপি দুর্বিজ্ঞেয়োহয়মাত্মা, তথাপ্যপ্যয়েন সুবিজ্ঞেয় এব. ইত্যাহ নায়মাত্মা প্রবচনেন অনেকবেদস্বীকরণেন লভ্যো জ্ঞেয়ঃ, নাপি মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা, ন বহুনা শ্রুতেন কেবলেন । কেন তর্হি লভ্যঃ ? ইত্যাচ্যতে,—যমেব স্বমাত্মানম্ এষ সাধকো বণ্ডতে প্রার্থয়তে, তেনৈবাত্মনা বরিত্বা স্বয়মাত্মা লভ্যো জ্ঞায়ত ইত্যেতৎ । নিষ্কামস্তাত্মানমেব প্রার্থয়তে ; আত্মনৈবাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ । কথং লভ্যতে ? ইত্যাচ্যতে,—তস্ত আত্মকামস্ত এষ আত্মা বিবণ্ডতে প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং স্বাং তন্ স্বকীয়ং বাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যহুবাদ ।

যদিও এই আত্মা [স্বভাবতঃ] দুর্বিজ্ঞেয়ই বটে, তথাপি উপায়-বিশেষে নিশ্চয়ই সুবিজ্ঞেয় ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বহুতর বেদ অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য (বিজ্ঞেয়) হন না ; মেধা—শাস্ত্রার্থ-ধারণাশক্তি দ্বারাও (লভ্য) হন না ; কেবল বহু শাস্ত্রশ্রবণেও [লভ্য হন] না । তবে কি উপায়ে লভ্য ? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—এই সাধক স্বকীয় যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনা করেন, বরণকারী সেই আত্মাকর্তৃক আত্মাই অর্থাৎ নিজেই নিজের লভ্য—জ্ঞেয় হন । নিষ্কাম পুরুষ আত্মাকেই প্রার্থনা করেন ; এবং আত্মাই (নিজেই) আত্মার (নিজের) লভ্য হয় । কি প্রকারে

তঁাহাকে লাভ করা যায় ? তাই বলিতেছেন,—স্বীয় আত্মাই যাহার [একমাত্র] কামনার বিষয় হয়, সেই আত্মকামের নিকট আত্মা আপ-
নার পারমার্থিক তনু, অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করিয়া
থাকেন ॥ ৫২ ॥ ২৩ ॥

নাবিরতো দৃশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ ২৪

[আত্মলাভন্তু পরিপস্থিদোষং প্রদর্শয়ন্ তদুপায়ান্ আহ] নাবিরত ইতি ।
দৃশ্চরিতাৎ (নিন্দিতাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধাৎ আচারাৎ) অবিরতঃ (অনিবৃত্তঃ দুরাচারীতি
যাবৎ) ন, অশান্তঃ (শ্রবণ-মনন-ধ্যানৈঃ অসম্পাদিতেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) ন, অসমাহিতঃ
(একাগ্রতারহিতঃ, বিক্ষিপ্তচিত্তঃ) ন, অশান্তমানসঃ (বিষয়ভোগে অলংবুদ্ধিরহিতঃ
বিষয়লম্পট ইতি যাবৎ) চ প্রজ্ঞানেন (ব্রহ্মবিজ্ঞানেন) এনম্ আত্মানং) ন
আপ্নুয়াৎ (ন প্রাপ্নোতি) । [অথবা প্রাপ্তকৃতদোষ-দূষিতঃ কেহপি এনং ন আপ্নুয়াৎ;
পরন্তু কেবলং প্রজ্ঞানেন (তত্ত্বজ্ঞানানুধিগমেন এনম্ আত্মানং আপ্নুয়াদিত্যর্থঃ)]

যে লোক দৃশ্চরিত হইতে (শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে) বিরত নহে, সংযতে-
ন্দ্রিয় নহে, সমাহিতচিত্ত নহে এবং ভোগস্পৃহারহিতও নহে ; সে লোক
ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে পারে না । অথবা, পূর্বোক্ত কেহই
আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেবল প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাকে প্রাপ্ত
হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চাত্তৎ, ন দৃশ্চরিতাৎ প্রতিষিদ্ধাৎ প্রতিশ্রুতাবিহিতাৎ পাপকর্মণঃ অবিরতঃ
অনুপরতঃ । নাপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ অশান্তঃ, অনুপরতঃ । নাপি অসমাহিতঃ অনেকা-
গ্রমনা বিক্ষিপ্তচিত্তঃ । সমাহিতচিত্তোহপি সন্ সমাধানফলার্থিত্বাৎ নাপি অশান্তমানসো
ব্যাপ্তচিত্তো বা আত্মানং প্রাপ্নুয়াৎ । কেন প্রাপ্নুয়াৎ ? ইত্যাচ্যতে,—প্রজ্ঞানেন
ব্রহ্মবিজ্ঞানেন এনং প্রকৃতআত্মানম্ আপ্নুয়াৎ । যন্ত দৃশ্চরিতাবিরত ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ,
সমাহিতচিত্তঃ সমাধানফলাদপি উপশান্তমানসশ্চ আচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন এনং
যথোক্তআত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, [যে লোক] দুঃশরিত হইতে অর্থাৎ যাহা শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রবিহিত নহে, এমন প্রতিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম হইতে বিরত নহে ; ইন্দ্রিয়-লৌল্য—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ওৎসুক্য বশতঃ অশান্ত বা উপরত নহে ; আর অসমাহিত অর্থাৎ একাগ্রতারহিত—বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলচিত্ত ; এবং সমাহিতচিত্ত হইয়াও ফল কামনায় অশান্ত-মানস অর্থাৎ বিষয়াসক্ত-চিত্ত ; সে লোক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না । তবে কি উপায়ে প্রাপ্ত হয় ? এই নিমিত্ত বলা হইতেছে,—প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রস্তুত আত্মাকে প্রাপ্ত হয় । পরন্তু, যে লোক দুষ্ক ব্যবহার ও ইন্দ্রিয়-লালসা হইতে বিরত, সমাহিতচিত্ত ও সমাধি-ফল লাভে বীতস্পৃহ, এবং উপযুক্ত আচার্য্যবান, সেই লোকই প্রজ্ঞানের দ্বারা উক্তপ্রকার আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ॥৫৩॥২৪॥

যশ্চ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ ।

মৃত্যুর্যশ্চোপসেচনং, ক ইথা বেদ যত্র সঃ ॥ ৫৪॥২৫

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী ॥১॥২॥

[যগোক্তসাধনশূন্যস্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং বক্তুমাহ—] যশ্চেতি । যশ্চ (আয়নঃ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণত্বজাতিঃ) চ ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়ত্বজাতিঃ) চ (ইতরেতরবস্তসমুচ্চয়ে চ দ্বয়ং) উভে ওদনঃ (অন্নং) ভবতঃ । মৃত্যুঃ (সর্বপ্রাণিনাং মারকঃ) যশ্চ উপ-সেচনম্ (উপকরণং শাকস্থানীয়ং ব্যঞ্জনরূপমিত্যর্থঃ), সঃ (এবং জগৎসংহর্ষ-শুণকঃ) যত্র [তিষ্ঠতি] [তৎ] ইথা (ইতম্ এবংপ্রকারেণ) কে বেদ ? (ন কোহপীতি ভাবঃ) ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়-বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ১ ॥ ২ ॥

উক্ত সাধন-রহিত ব্যক্তির পক্ষে আত্মার দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন যে, —ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি (অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তুই) যাহার ওদন (অন্ন), অর্থাৎ অন্নের দ্বারা সংহার্য্য বস্তু ; এবং সর্বপ্রাণি-সংহারক মৃত্যুও যাহার উপসেচন (ব্যঞ্জনস্থানীয়) ; তিনি যেখানে থাকেন, তাহা বিশেষরূপে কে জানে ? ॥৫৪॥২৫॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যন্তুনেবংভূতঃ, যন্তু আত্মনঃ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ—ব্রহ্মক্ষত্রে সর্বধর্মবিধারকে অপি সর্বপ্রাণভূতে উভে ওদনঃ অশনং ভবতঃ—স্মাতাম্ । সর্বহরোহপি যত্নাঃ যন্তু উপসেচনমেব ওদনস্ত অশনত্বেহ্যপ্যপরিপ্যাপ্তঃ, তৎ প্রকৃতবুদ্ধিগোক্তসাধনরহিতঃ সন্ কঃ ইথা ইখমেবং যথোক্তসাধনবানিবেত্যর্থঃ । বেদ বিজ্ঞানান্তি, যত্র সঃ আত্মেতি ॥ ৫৪ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোধ্যায়ে

• দ্বিতীয়বর্ষীভাষ্যঃ সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ সর্বধর্মের পরিরক্ষক এবং সকলের প্রাণস্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাঁহার ওদন অর্থাৎ খাদ্য হয় ; আর সর্বসংহারক যত্নাও যাঁহার উপসেচন (শাক বা ব্যঞ্জনস্থানীয়) ; অর্থাৎ ওদন ভক্ষণেও পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট নহে ; * পূর্বোক্ত সদাচার প্রভৃতি সাধনশূন্য ও প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোক উক্ত সাধন-সম্পন্নের ন্যায় তাহা জানিতে পারে ?—যেখানে সেই আত্মা অবস্থিত আছেন ॥ ৫৪ ॥ ২৫ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যের প্রথমোধ্যায়ে দ্বিতীয় বর্ষী সমাপ্ত ।

* ভাংপর্য্য—ব্রাহ্মণ জাতি পবিত্র ধর্মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা এবং ক্ষত্রিয় জাতি তৃষ্ণ-দমন ও শিষ্ট-সংরক্ষণ দ্বারা ধর্মরক্ষক ও লোকের প্রাণস্বরূপ ; এই কারণে জগতে উভয় জাতির পাদান্ত । সেই প্রধানভূত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দ্বারাই জাগতিক চরিত্রের সমস্ত পদার্থই বুঝা গাইতে হইবে । আর ভক্ষ্য বস্তু সমূহ ধারণ বাহুদৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তৎসমস্ত ভোক্তাতেই স্থান প্রাপ্ত হয় ; ভাগ্যতিক বস্তুসমূহও তজ্জন সাধারণের দৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সেই পরমাত্মাতাই বিলীন থাকে—স্বল্পভাবে বিদ্যমান থাকে ; বিলুপ্ত হইয়া যায় না ।

তৃতীয়া বলী ।

ঋতং পিবন্তৌ স্কৃততন্ত্র লোকে,

গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্দ্ধে ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,

পঞ্চাশয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥৫৫॥১

[ইদানীং প্রাপ্য-প্রাপকবিবেকার্থং পরমাত্ম-জীবাত্মনোঃ স্বরূপভেদমাহ]—
ঋতমিতি । লোকে (অগ্নি শরীরে) স্কৃততন্ত্র [কৰ্মণঃ] ঋতং (অবশ্যস্তাবিধাৎ
সত্যং ফলং—স্বথ-ভুঃখাদিকং) পিবন্তৌ (ভুঞ্জানৌ), [স্কৃততন্ত্র লোকে পুণ্যলব্ধ-
স্বর্গাদিস্থানে বা] । গুহাং (গুহায়াং বুদ্ধৌ) পরমে (বাহ্যাকাশাপেক্ষয়া
উৎকৃষ্টে) পরাৰ্দ্ধে (পরস্ত ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধস্থানকল্পে হৃদয়াকাশে) [পরমত্যন্তং পরেভ্যঃ
বা আ—সমস্তাং ঋদ্ধে অভিবৃদ্ধে মুখ্যপ্রাণে ইতি বা] প্রবিষ্টৌ, [পরমে পরাৰ্দ্ধে
গুহাং (হৃদয়গহবরঃ) প্রবিষ্টৌ ইতি বা] । ব্রহ্মবিদঃ [জীব-পরমাত্মানৌ] ছায়া-
তপৌ (তমঃ প্রকাশৌ , [ইব] বদন্তি (কথয়ন্তি) । [অপিচ] যে চ পঞ্চাশয়ঃ
(গার্হপত্যাহবনোরদক্ষিণাশ্চিস্ত্যাবসথ্যাঃ পঞ্চ অশ্বয়ো যেষাং তে ; দ্যাপর্জন্তৃপৃথিবী
পুরুষস্ত্রীরূপ-পঞ্চাশ্চিবিদ্যানিষ্ঠা বা গৃহস্থাঃ) ত্রিণাচিকেতাঃ (ত্রিঃকৃত্বঃ নাচিকেতো-
হগ্নিশ্চিতো যৈঃ, তে ত্রিবারকৃতনাচিকেতাশ্বয়ঃ যে, তে চ বদন্তি) । [‘ব্রহ্মবিদঃ’
ইত্যনেন জ্ঞানিনাং, ‘পঞ্চাশয়ঃ’ ইত্যনেন উপাসকানাং ‘ত্রিণাচিকেতাঃ’ ইত্যনেন
কশ্মিণাং বা পৃথগেব উদ্দেশঃ কৃত ইতি বোদ্ধব্যম্ ইতি । অত্র জীবঃ সাক্ষাৎ
পিবতি, পরমাত্মা তু স্বয়ং অপিবন্ অপি জীবঃ পায়য়তি, অতঃ চ পানপ্রযোজক-
স্তাপি তন্ত্র কর্তৃত্বম্ উপর্য্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥

সম্প্রতি পাপ্য ও প্রাপকের পার্থক্য-জ্ঞাপনার্থ জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত
ভেদ বলিতেছেন,—যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা পঞ্চাশিসম্পন্ন, অথবা পঞ্চাশি-
বিদ্যানিষ্ঠ ও তিনবার নাচিকেত অগ্নির চরন বা আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা
বলিয়া থাকেন যে, সংসারে স্থানুষ্ঠিত কৰ্ম ফলের ভোক্তা এবং বুদ্ধিরূপ গুহায়
উত্তম, ব্রহ্মবাসের যোগ্য হৃদয়াকাশে অবস্থিত বা অভিব্যক্ত [জীব ও পরমাত্মা]
ছায়া ও আতপের ত্রায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ত্রায় পরস্পর বিভিন্ন-
স্বভাবসম্পন্ন ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥]

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ঋতং পিবন্তৌ ইত্যাত্মা বঙ্গাঃ সঙ্কল্পঃ—বিজ্ঞাবিজ্ঞে নানাবিরুদ্ধফলে ইত্যুপ-
 স্তম্ভে, ন তু সফলে তে যথাবৎ নির্নীতে । তন্নির্ণয়ার্থী রথরূপক-কল্পনা ; তথা চ
 প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যম্ । এবঞ্চ প্রাপ্ত-প্রাপ্য-গন্তু-গন্তব্যবিবেকার্থং রথরূপকদ্বারা
 হৌ আত্মানৌ উপন্যস্তে—ঋতমিতি । ঋতং সত্যম্ অবশ্যস্তাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং
 পিবন্তৌ ; একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্ক্তে নেতরঃ, তথাপি পাতৃসঙ্কল্পাৎ পিবন্তৌ
 ইত্যুচ্যেতে ছত্রিষ্ঠায়েন । সূর্য্যতস্ত স্বয়ং রূতস্ত কর্ম্মণঃ ঋতমিতি পূর্বেণ সঙ্কল্পঃ ।
 লোকে অগ্নিন্ শরীরে, গুহাং গুহায়াং বুদ্ধৌ প্রবিষ্টৌ । পরমে—বাহুপুরুষাকাশ-
 সংস্থানাপেক্ষয়া পরমম্ । পরাদ্ধে পরস্ত ব্রহ্মণোহদ্ধং স্থানং পরাদ্ধং হার্দীকাশং,
 তস্মিন্ হি পরং ব্রহ্মোপলভ্যতে । ততঃ তস্মিন্ পরমে পরাদ্ধে হার্দীকাশে প্রবিষ্টৌ
 ইত্যর্থঃ । তৌ চ চ্ছাত্রাতপাবিব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিণ্যে, ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি
 কথয়ন্তি । ন কেবলমকর্ম্মিণ এব বদন্তি ; পঞ্চায়সৌ গৃহস্থাঃ ; যে চ ত্রিণাটিকেতাঃ
 ত্রিঃকৃষৌ নাটিকেতোহগ্নিষ্টিতো যৈঃ, তে ত্রিণাটিকেতাঃ ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

“ঋতং পিবন্তৌ” ইত্যাদি তৃতীয় বঙ্গীর সহিত পূর্ববঙ্গীর সঙ্কল্প
 এইরূপ,—নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ফলপ্রদ বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা “দ্বিষয় ইতঃ-
 পূর্ব উল্লিখিতমাত্র হইয়াছে ; কিন্তু ফলের সহিত যথাযথরূপে নিরূপিত
 হয় নাই ; তাহারই নিরূপণার্থ “রথ”-রূপকের কল্পনা ; ঐরূপে নিরূপণ
 করিলেই বুঝিবার সুবিধা হয় । এইরূপ সুবিধা হয় বলিয়াই প্রথমতঃ
 প্রাপক ও প্রাপ্য এবং গন্তা (মুমুক্শু) ও গন্তব্য (পরমাত্মা), এতদু-
 ভয়ের বিবেক বা পার্থক্য প্রদর্শনার্থ “ঋতং” ইত্যাদিমন্ত্রে [জীব ও
 পরম] উভয় আত্মাই উপন্যস্ত হইতেছে । ‘ঋত’ অর্থ—সত্য, কর্ম্মের
 ফলও অবশ্যস্তাবী বলিয়া সত্য, [এই কারণে এখানে ‘ঋত’ শব্দে
 কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে] । [যদিও] এক জীবই কেবল কর্ম্মফল পান
 করে—ভোগ করে, অপরে (পরমাত্মা ভোগ করে) না সত্য, তথাপি
 ‘ছত্রি’-শ্রায় অনুসারে পানকর্তা জীবের সহিত সঙ্কল্প থাকায় উভয়কেই

পানকর্তা (পিবন্তো) বলা হইয়াছে * । লোকে অর্থাৎ এই শরীরে স্বকৃত কর্মের ফলভোক্তা, বুদ্ধিরূপ গুহাতে—পরম অর্থাৎ বহিঃস্থিত ভৌতিক আকাশ ও দেহস্থ অধ্যাত্মাকাশ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয় বলিয়া ব্রহ্মের অর্দ্ধস্থান-যোগ্য—পরার্ক যে হার্দাকাশ (হৃদয়াকীশ বা দহরাকাশ), সেই পরম পরার্ক হার্দাকাশে প্রবিষ্ট । উভয়ের মধ্যে একটি সংসারী—জন্ম-মরণাদি-দুঃখ-ভাগী, অপরটি তদ্বিপরীত । এজন্য সেই উভয়কে (জীব ও পরমাত্মাকে) ছায়া ও আতপের স্থায় (অন্ধকার ও আলোকের স্থায়) বিভিন্নস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মবিদগণ বর্ণনা করেন । কেবল যে, অর্কশ্মিগণই (জ্ঞানিগণই) বলিয়া থাকেন, তাহা নহে ; পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ পঞ্চপ্রকার অগ্নির † সেবক গৃহস্থগণ এবং যাঁহারা তিনবার করিয়া নাচিকেতসংজ্ঞক অগ্নির চয়ন করিয়াছেন, সেই ত্রিণাচিকেতগণও [বলিয়া থাকেন] ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্ :

অভয়ং তিষ্ঠীষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥৫৬॥২

[ইদান্মোপি অগ্নিবিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা চ নাত্যন্তং হৃলভা, ইত্যাহ]—যঃ সেতুরিতি । জ্ঞানানাং (যজনশীলানাং কর্মিণাং) যঃ (নাচিকেতঃ অগ্নিঃ) সেতুঃ (দুঃখোত্তর-গার্হস্থ্যং সেতুরিব), [তং] নাচিকেতং (অগ্নিং) শকেমহি (চেতুং জ্ঞাতুং চ

* তাৎপর্য্য,—‘ছত্রি’-স্ত্রাট এইরূপ,—কোন একজন রাজা পরিভ্রমণে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন কোথাও গমন করেন, তখন একমাত্র রাজাই রাজচিহ্নস্বরূপ ছত্র মস্তকে ধারণ করেন ; কিন্তু সহচর পরিভ্রমণেরা কেহই ছত্র ধারণ করে না ; কারণ, রাজসন্নিধানে অন্তরে ছত্র ধারণ করা ব্যবহারবিকল্প । এই অবস্থায় একমাত্র রাজার ছত্র দর্শন করিয়াই দর্শকগণ ‘ছত্রিণো গচ্ছন্তি’, অর্থাৎ ছত্রধারিণ বহিতেছে’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । সেখানে যেমন একজনের ছত্র থাকায় ভৎসহচর অপর সকলকেও ‘ছত্রী’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমন এখানেও জীবের ভোগস্বচ্ছ থাকায়ই ভৎসহবর্তী পরমাত্মা পরমেশ্বরকেও ‘ভোক্তা’ (পিবন্তো) বলিয়া নির্দেশ করা দোষাবহ হয় নাই ॥

† পঞ্চপ্রকার অগ্নি এই :—গার্হপত্য, দক্ষিণাশ্বি, আহবনীস, সত্য, আবসধ্য । অথবা, দ্ব্যলোক, পর্জন্ত (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী) । এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার অংশী ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্তরূপে উল্লিখিত আছে ॥

শরুঃ) [বয়মিতি শেষঃ] । অভয়ং (ভয়রহিতং) পারং [সংসারার্ণবন্তেতি শেষঃ]
তিতীর্ষতাং (তর্ভুমিচ্ছতাং জ্ঞানিনাং) [আশ্রয়ভূতং] যৎ অক্ষরং (অবিকারি)
পরং ব্রহ্ম ; [তদপি জ্ঞাতুং শকেমহি] । [কৰ্ম্ম-জ্ঞানগম্যে পরাপরে ব্রহ্মণী
জ্ঞাতব্যো ইত্যাম্বয়ঃ]

এখনও যে, অগ্নিবিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিজ্ঞা নিতান্ত হুল্লভ নহে, এই মন্ত্রে তাহাই
প্রদর্শিত হইতেছে,—ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞকারিগণের যাহা হৃৎখ-পারের উপায়ীভূত
সেতুস্বরূপ, [আমরা] সেই নাচিকেত অগ্নিকে জানিতে ও চয়ন করিতে সমর্থ ।
আর [সংসার-সাগরের] অভয় পার পাইতে ইচ্ছুক জ্ঞানিগণের পরম আশ্রয়স্বরূপ
যে, অক্ষর (নির্বিকার) পরব্রহ্ম, [তাহাকেও আমরা জানিতে সমর্থ] ।
অভিপ্রায় এই যে, কৰ্ম্ম দ্বারা অপর ব্রহ্মকে এবং জ্ঞানের দ্বারা পরব্রহ্মকে অবগত
হওয়া আবশ্যক ॥৫৬৥২॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

যঃ সেতুঃ সেতুরিব সেতুঃ, ঈজানানাং যজ্ঞমানানাং কৰ্ম্মিণাং হৃৎখসমুত্তরণার্থত্বাৎ,
নাচিকেতং নাচিকেতেহগ্নিঃ তং, বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ শকেমহি শরুবন্তঃ । কিঞ্চ,
যচ্ অভয়ং ভয়শূন্যং সংসারশ্চ পারং তিতীর্ষতাং তর্ভুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং যৎ
পরম্ আশ্রয়ম্ অক্ষরম্ আত্মাখ্যং ব্রহ্ম, তচ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি শরুবন্তঃ । পরাপরে
ব্রহ্মণী কৰ্ম্মি-ব্রহ্মবিদাশ্চয়ে বেদিতব্যে ইতি বাক্যার্থঃ । এতয়োরেব হ্যাপত্তাসঃ কৃতঃ
“ঋতং পিবন্তো” ইতি ॥৫৬৥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞশীল কৰ্ম্মিগণের সেতু (বাঁধ), অর্থাৎ হৃৎখসাগর
পার হইবার উপায় বলিয়া সেতু সদৃশ যে নাচিকেত অগ্নি, তাঁহাকে
অমরা জানিতে এবং চয়ন করিতে সমর্থ হই । অপিচ, অভয় অর্থাৎ
ভয়-শূন্য, সংসার-সাগরের পার সমুত্তরণাভিলাষী ব্রহ্মবিদগণের
পরম আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্ম-নামক যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকেও জানিতে সমর্থ
হই । এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, কৰ্ম্মী ও ব্রহ্মবিদগণের আশ্রয়
বা অবলম্বনীয় পর ও অপর ব্রহ্মকে জানা আবশ্যক । পূর্বের ‘ঋতং
পিবন্তো’ বলিয়া এই পরাপর ব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥২ ॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিস্ত সারথিঃ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৫৭॥৩

[বিত্তাবিত্তাবশাং সংসার-মোক্ষলাভসাধনং শরীরং রথরূপক-কল্পনয়া আহ—
'আত্মানম্' ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন] আত্মানমিতি । আত্মানং (শরীরার্থিত্তাতারং জীবং)
রথিনং (রথস্বামিনং) [এব] বিদ্ধি (জানীহি) । শরীরং (জীবদেহং) তু (পুনঃ) রথং
(ইন্দ্রিয়ান্ব-পরিচালিতত্বাৎ রথস্থানীয়ং) এব [বিদ্ধি] । বুদ্ধিং (নিশ্চয়ান্বকম্
অন্তঃকরণং) তু সারথিঃ (শরীর-রথচালকং) বিদ্ধি । মনঃ (সংকল্প-বিকল্পস্বভাবম্
অন্তঃকরণং) চ (অপি) প্রগ্রহং (ইন্দ্রিয়ান্বসংযমনরজ্জুং) [বিদ্ধি] ॥

[যাহা দ্বারা বিত্তাফলে মোক্ষ ও অবিত্তাবশে সংসার লাভ হয়, সেই শরীরকে
রথরূপে কল্পনা করিয়া ছই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন,]—শরীরার্থিত্তাতা আত্মাকে
(জীবকে) রথী (রথের মালিক) বলিয়া জানিবে ; জীবার্থিত্তিত শরীরকে রথ
বলিয়া—বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া জানিবে ॥৫৭॥৩]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তত্র য উপাধিকৃতঃ সংসারী বিত্তাবিত্তয়োরাধিকৃতো মোক্ষগমনায় সংসারগমনায়
চ, তত্ত্ব তত্ভয়গমনে সাধনো রথঃ কল্প্যতে । তত্র আত্মানম্ ঋতপঃ সংসারিণঃ
রথিনং রথস্বামিনং বিদ্ধি বিজানীহি । শরীরং রথম্ এব তু রথবদ্ধ-হয়স্থানীয়ৈঃ ইন্দ্রিয়েঃ
'আকৃষ্যমাণত্বাৎ শরীরম্' । বুদ্ধিং তু অধ্যবসায়লক্ষণাং সারথিঃ বিদ্ধি, বুদ্ধিনেতৃপ্রধান-
ত্বাৎ শরীরম্ ; সারথিনেতৃপ্রধান ইব রথঃ । সৰ্ব্বং হি দেহগতং কার্যং বুদ্ধিকর্তব্য-
মেব প্রায়েণ । মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাদিলক্ষণং প্রগ্রহমেব চ রশনাং বিদ্ধি । মনসা হি
প্রগ্রহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্তন্তে, রশনয়েব অস্থাঃ ॥৫৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বোক্ত উভয়ের মধ্যে যিনি উপাধিকৃত সংসার লাভ করিয়া
বিত্তা ও অবিত্তার বশে মোক্ষ ও সংসারলাভে অধিকারী হন, তাঁহার
সেই উভয় স্থানে গমনোপযোগী রথের কল্পনা করা ইহিতেছে,—
পূর্বোক্ত ঋতপানকারী সংসারী আত্মাকে রথী অর্থাৎ রথস্বামী বলিয়া
জানিও ; রথ-সংযোজিত অশ্বের স্থায় ইন্দ্রিয়গণকর্তৃক আকৃষ্ট বা পরি-

চালিত হয় বলিয়া শরীরকে নিশ্চয়ই রথ [বলিয়া জানিও] । রথ-পরিচালকের মধ্যে যেমন সারথিই প্রধান, তেমন শরীর-পরিচালকের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান ; কেন না, দেহগত যত প্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিনিষ্পাত্ত ; এই কারণে অধ্যবসায় বা নিশ্চয়স্বভাব বুদ্ধিকে সারথি [বলিয়া] জানিও এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-নিচয় মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই [স্ব স্ব বিষয়ে] প্রবৃত্ত হয় ; এই কারণে সংকল্প-বিকল্প স্বভাব (সংশয়াত্মক) মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ রশনা (লাগাম) [বলিয়া] নিশ্চয় [জানিও] ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাচ্চবিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাত্মমনীষিণঃ ॥ ১৮ ॥ ৪

মনীষিণঃ (প্রাজ্ঞাঃ) ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) হয়ান্ (শরীর-রথবাহান্ অস্থান্) আচ্ছঃ ; বিষয়ান্ (শব্দাদীন) তেষু (তেষাং ইন্দ্রিয়াস্থানাং) গোচরান্ (বিষয়ভূতান্ সঞ্চরণদেশান্) [আহরিতার্থঃ] আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং (শরীরেন্দ্রিয়-মনোভিঃ সমন্বিতং) [আস্থানঞ্চ] ভোক্তা (সূখদুঃখানুভবকর্তা) ইতি আচ্ছঃ [মনীষিণঃ ইতি শেষঃ] ॥

মনীষিণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে হয় অর্থাৎ শরীররূপ রথের চালক অস্থ বলিয়া থাকেন ; শব্দাদি বিষয় সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়াধ্বগণের গোচর অর্থাৎ বিচরণস্থান বলিয়া থাকেন, এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে [সূখ-দুঃখাদির] ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি হয়ানাচ্ছঃ রথকল্পনাকুশলাঃ, শরীররথাকর্ষণসামান্ত্রাৎ । তেষেব ইন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরিকল্পিতেষু গোচরান্ মার্গান্ রূপাদীন বিষয়ান্ বিদ্ধি । আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মনাং ভোক্তেতি সংসারীত্যাচ্ছঃ মনীষিণো বিবেকিনঃ । ন হি কেবলমাত্মনো ভোক্তৃত্বমস্তি, বুদ্ধ্যাহ্বাপাধিকৃতমেব তস্ত ভোক্তৃত্বম্ । তথা চ শ্রুত্যন্তরং কেবলমাত্মোক্তৃত্বমেব দর্শয়তি,—“ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইত্যাদি । এবঞ্চ সতি বক্ষ্যমাণ-রথ-কল্পনয়া বৈষ্ণবস্ত পদস্ত আত্মতয়া প্রতিপত্তিরূপপদ্ধতে, নাত্মনা, স্বভাবানতিক্রমাৎ ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

রথ-কল্পনায় কুশল পণ্ডিতগণ শরীররূপ রথের আকর্ষণ-সাদৃশ্য থাকায় চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন । রূপাদি বিষয়সমূহকে অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়গণের গোচর অর্থাৎ বিচরণ-পথ বলিয়া জানিও ; মনোবী অর্থাৎ বিবেকিগণ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে ভোক্তা—সংসারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কেন না, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধি-সহযোগেই আত্মার ভোক্তৃত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, কেবল অর্থাৎ উপাধিরহিত আত্মার কখনই ভোক্তৃত্ব নাই । [আত্মা] যেন ধ্যানই করে এবং যেন গমনাগমনই করে, ইত্যাদি অপর শ্রুতিও উপাধিরহিত—কেবল আত্মার অভোক্তৃত্বই প্রদর্শন করিতেছেন । এইরূপ হইলেই বক্ষ্যমাণ (পরে যাহা বলা হইবে, সেই) রথ-কল্পনা দ্বারা যে বিষুপদকে আত্ম-স্বরূপে লাভ, তাহাও সম্ভব হইতে পারে ; নচেৎ স্বভাব যখন বিনষ্ট হয় না, [তখন সংসারীর পক্ষে আত্মস্বরূপে বৈষ্ণব-পদ-প্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; অর্থাৎ সংসারী কখনই অসংসারীকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না ; কারণ, সংসারী আত্মার ভোক্তৃত্বাদি স্বভাব কখনই বিনষ্ট হয় না ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা ।

তন্ত্বেন্দ্রিয়ান্যবশ্যানি দুষ্কৃষ্টা ইব সারথোঃ ॥৫৯॥৫

[ইদানীং বুদ্ধাদীনামসংযমে দোষমাহ—য ইত্যাদিনি]—যঃ (বুদ্ধিরূপ-সারথিঃ) তু (পুনঃ) অযুক্তেন (অনিগৃহীতেন) মনসা [যুক্তঃ সন্] সদা অবিজ্ঞান-বান্ (প্রবৃদ্ধি-নিবৃদ্ধি-বিষয়ে বিবেকহীনঃ) ভবতি, সারথোঃ দুষ্কৃষ্টা ইব তন্তু (বুদ্ধি-সারথোঃ) ইন্দ্রিয়ানি (চক্ষুরাদীন) অবশ্যানি (উন্মার্গগামীনি) [ভবন্তি] ॥

কিন্তু, যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্বদা অসংযত মনের সহিত সম্বন্ধ, অপর সারথির দৃষ্ট অশ্বের ত্রাস তাহার ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত থাকে না, অর্থাৎ (বিপথগামী হয়) ॥৫৯॥৫॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তত্রৈবং সতি যন্ত বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিঃ অবিজ্ঞানবান্ অনিপুণোহবিবেকী প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ ভবতি । যথেষ্টরো রথচর্যায়াম্, অমুক্তেন অপ্রগৃহীতেন অসমাহিতেন মনসা প্রগ্রহস্থানীয়েন সদা যুক্তো ভবতি, তস্ত অকুশলস্ত বুদ্ধিসারথিঃ ইন্দ্রিয়গণি অশ্বস্থানীয়ানি অবস্থানি অশক্যনিবারণানি দুষ্টাশ্বা অদান্তাশ্বা ইব ইতরসারথে-
ভবন্তি ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই অবস্থায় কিন্তু যে বুদ্ধি নামক সারথি রথ-চালননিযুক্ত অপরাপর সারথিবু ত্রায় অবিজ্ঞানবান্—নৈপুণ্যরহিত, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয় অবধারণে বিবেকবিহীন হয় ; [এবং] অমুক্ত অর্থাৎ অসংযত বা একাগ্রতাহীন [ইন্দ্রিয়ান্ধের] প্রগ্রহস্থানীয় মনের সহিত সর্বদা সংযুক্ত থাকে ; লোকপ্রসিদ্ধ সারথির দুষ্টি বা অশিক্ষিত অশ্বের ত্রায় সেই কৌশলহীন বুদ্ধি-সারথির অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশবর্তী বা শক্তির আয়ত্ত থাকে না, অর্থাৎ নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।

তস্মৈন্দ্রিয়গণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথিঃ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

[ইদানীং সংযম-ফলমাহ—যন্ত ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ) তু (তু শব্দঃ পূর্বপক্ষাৎ বিশেষজ্ঞাপনার্থঃ) । সদা যুক্তেন (নিগৃহীতেন) মনসা বিজ্ঞানবান্ (হেয়োপাদেয়-বিবেকবান্) ভবতি, তস্ত ইন্দ্রিয়গণি সারথিঃ সদশ্বা (শিক্ষিতা অশ্বাঃ) ইব বশ্যানি [ভবন্তি] ॥

[এখন ইন্দ্রিয় সংযমের ফল বলিতেছেন]—কিন্তু, যিনি সর্বদা সংযতমনে বিজ্ঞানবান্ হন, অর্থাৎ কোনটী তাজা আর কোনটী গ্রাহ্য, ইহার প্রভেদ বুঝেন, সারথির সদশ্ব অর্থাৎ শিক্ষিত অশ্বগণের ত্রায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্তী থাকে ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

[যন্ত পুনঃ পূর্বোক্তবিপরীত-সারথিভবতি তস্ত ফলমাহ]—যন্ত বিজ্ঞানবান্

নিপুণঃ বিবেকবান্ যুক্তেন মনসা প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সদা, তত্ত্ব
অশ্বস্থানীয়ানি ইন্দ্রিয়ানি প্রবর্তয়িতুং নিবর্তয়িতুং বা শক্যানি বস্তানি দাস্তাঃ সদস্থা
ইবেতরসারথঃ ॥৬০॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[কিন্তু যিনি পূর্বোক্ত বিপরীতভাবাপন্ন সারথি তাঁহার ফল
বলিতেছেন]—কিন্তু যিনি যুক্ত অর্থাৎ সংযত মনের সাহায্যে বিজ্ঞান-
বান্—হেয়োপাদেয় বিবেকসম্পন্ন হন । অর্থাৎ যিনি সদা সংযতমনা
ও সমাহিতচিত্ত থাকেন ; অপর সারথির সৎ (শিক্ষিত) অশ্বগণের ন্যায়
তাঁহার অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশ্য হয় । অর্থাৎ [ইচ্ছামত] নিবৃত্তি বা
প্রবৃত্তি বিষয়ে যথেষ্টরূপে পরিচালন যোগ্য হয় ॥ ৬০॥৬॥

যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ ।

ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

[ইদানীং সংযমভাবন্ত দোষমাহ যন্তিত্যাदिना मन्त्रद्वयेन]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ)
তু (পুনঃ) অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীনঃ) অমনস্কঃ (অবশীকৃতমনাঃ, অসমা-
হিতমনা বা) । [অতএব] সদা শুচিঃ (মলিনাস্তঃকরণঃ) ভবতি । সঃ
তৎ (“সৰ্বে বেদা যৎ” ইত্যুক্তলক্ষণং) পদং (ব্রহ্মস্বরূপং) ন আপ্নোতি,
সংসারং জন্ম-মরণরূপম্ অধিগচ্ছতি চ ॥

এখন সংযমভাবের দোষ বলিতেছেন,—আবার যে সারথি পূর্বোক্ত বিবেক-
হীন অসংযত-মনা এবং তজ্জন্ত ফলে সৰ্বদা শুচি (অবিদগ্ধচিত্ত) [সেই সারথি
দ্বারা] রথী সেই পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু সংসার লাভ করে ॥৬১॥৭॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তত্র পূর্বোক্তন্ত অবিজ্ঞানবতো বুদ্ধিসারথেরিদং ফলমাহ ; যন্ত অবিজ্ঞানবান্
ভবতি, অমনস্কঃ অপ্রগৃহীতমনস্কঃ, সঃ তত্ এষ শুচিঃ সदैব । ন সঃ রথী তৎ
পূর্বোক্তমক্ষরং যৎ পরং পদম্ আপ্নোতি তেন সারথিনা । ন কেবলং তৎ
নাপ্নোতি—সংসারক্ জন্মমরণলক্ষণম্ অধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তন্মধ্যে এখন পূর্বোক্ত অবিজ্ঞানবান্ বুদ্ধি-সারথির ফল কথিত হইতেছে,—যিনি অবিজ্ঞানবান্ বা পূর্বোক্ত বিজ্ঞানহীন, অসংযতমনা এবং সেই কারণেই সর্বদা অশুচি (অশুদ্ধাস্তঃকরণ), সেই রথী সেই সারথি দ্বারা (বুদ্ধি দ্বারা) সেই পূর্বকথিত ‘অক্ষর’-সংস্কৃত পরম পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন না । কেবল যে, সেই পদই প্রাপ্ত হন না, তাহা নহে—[অধিকন্তু] জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারকেও প্রাপ্ত হন* ॥৬১॥৭

যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ।

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৬২॥৮॥

যঃ (রথী) তু (পুনঃ) বিজ্ঞানবান্ (বিবেকবদ্বুদ্ধিরূপসারথিযুক্তঃ), সমনস্কঃ (বশীকৃতমনস্কঃ), [তত এব] সদা শুচিঃ ভবতি যস্মাৎ (প্রাপ্তাৎ পদাৎ ব্রহ্মরূপাৎ) [ত্রিষ্টঃ সন্] ভূয়ঃ (পুনরপি, সংসারে) ন জায়তে, সঃ তু তৎপদম্ আপ্নোতি (লাভতে) ॥

পক্ষান্তরে, যে রথী বিজ্ঞান-সম্পন্ন বুদ্ধিসারথিসমন্বিত, সংযতমনাঃ এবং সর্বদা শুচি (বিশুদ্ধাস্তঃকরণ), সেই রথীই সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া আর পুনর্ব্বার জন্ম ধারণ করিতে না হয় ॥৬২॥৮॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যন্তু দ্বিতীয়ে বিজ্ঞানবান্ ভবতি বিজ্ঞানবৎসারথুপেতো রথী, বিদ্বানিত্যোক্তং । যুক্তমনাঃ সমনস্কঃ, সঃ তত এব সদা শুচিঃ ; স তু তৎপদমাপ্নোতি । যস্মাদাপ্তাৎ পদাৎ অপ্রচ্যুতঃ সন্ ভূয়ঃ পুনঃ ন জায়তে সংসাবে ॥ ৬২॥৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু দ্বিতীয় (অপর) যে রথী বিজ্ঞানসম্পন্ন সারথিযুক্ত অর্থাৎ

* ভাৎপর্বা—প্রকৃত বিজ্ঞান বা শুভাশুভ বিষয়ে উপযুক্ত বিবেক-বোধ না থাকায় মনঃসংযম হইতে পারে না ; সংযমের অভাবে অসৎ বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া সবিধগ্নেও নিয়োজিত করিতে পারা যায় না ; সেই কারণে অস্তঃকরণ সর্বদা অসৎ বিষয়ের অনুধ্যানে মলিন বা কলুষিত হইয়া পড়ে ; কলুষিত অস্তঃকরণে কখনই ব্রহ্মরূপ প্রতিফলিত হয় না ; হস্তরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে তাহার ভাগ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ঘটে না । পক্ষান্তরে অস্তঃকরণ কলুষিত থাকায় প্রবল বাসনাবশে হৃৎক্লেশভোগের জন্ত জন্ম-মরণাস্রক সংসারপাশি অবস্তাবী হইয়া উঠে ।

বিদ্বান্, সমনস্ক অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত এবং সেই কারণে সর্বদাই শুচি থাকেন; তিনি কিন্তু সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে প্রাপ্ত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার আর সংসারে জন্মিতে না হয় ॥৬২॥৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ ।

সৌধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥৬৩॥৯॥

[অথ পূর্ব্বোক্তং পদং প্রদর্শয়ন্ তৎপ্রাপকমপ্যাহ !—বিজ্ঞানেতি । যঃ নরঃ বিজ্ঞানসারথিঃ (বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিঃ সারথিঃ যশ্চ, সঃ তথোক্তঃ) মনঃপ্রগ্রহবান্ (মনএব প্রগ্রহঃ ইন্দ্রিয়াংশ্বেষমনরজ্জুঃ যশ্চ, সঃ তথোক্তঃ, সমাহিতমনা ইত্যর্থঃ) । [চ ভবতি] । সঃ অধ্বনঃ (সংসারগতেঃ) পারং (অবসানং) বিষোঃ (ব্যাপকশ্চ ব্রহ্মণঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং পদং (স্থানং, ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ), [অত্র ‘রাহোঃ শিরঃ’ ইত্যাদিবৎ অভেদে ষষ্ঠী] আপ্নোতি [সংসারাৎ মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥

এখন পূর্ব্বোক্ত ‘পদ’ বস্তু নির্দেশপূর্ব্বক তৎপ্রাপক ব্যক্তির নির্দেশ করিতেছেন,—বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবং মন যাহার ইন্দ্রিয়রূপ-অংশ-সংযমনের রজ্জু, তিনি সংসার-গতির পরিসমাপ্তিরূপ সর্বব্যাপী বিমুক্ত সেই প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হন । অর্থাৎ বিমুক্তরূপ প্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥৬৩॥৯॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিং তৎপদম্ ইত্যাহ,—বিজ্ঞানসারথির্যস্তু যো বিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তঃ মনঃ-প্রগ্রহবান্ প্রগ্রহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচির্নরো বিদ্বান্ ; সঃ অধ্বনঃ সংসারগতেঃ পারং পরমেব অধিগন্তব্যমিত্যেতৎ, আপ্নোতি মুচ্যতে সর্ব-সংসার-বন্ধনৈঃ । তৎ বিষোঃ ব্যাপনশীলশ্চ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বাস্তবদেবাত্মশ্চ পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং সতত্বমিত্যেতৎ । যৎ অসৌ আপ্নোতি বিদ্বান্ ॥৬৩॥৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই পদ কি ? তাহা বলিতেছেন,—কিন্তু যে বিদ্বান্ নর, অর্থাৎ বিজ্ঞান-সারথি, বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবং পূর্ব্বোক্ত মনোরূপ প্রগ্রহসম্পন্ন অর্থাৎ বশীকৃতমনা—সমাহিতচিত্ত ও শুচি হন, তিনি অশ্বের (পথের) অর্থাৎ সংসারগতির পরপার—যাহা অবশ্য

প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন । বিষ্ণুর অর্থাৎ ব্যাপনস্বভাব (সর্বব্যাপী) ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মার যাহা পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ—স্থান (সত্ত্ব), এই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন ॥৬৩॥৯ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যৰ্থা অৰ্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈরাত্মা মহান্ পরঃ ॥৬৪॥১০॥

[ইদানীং পরমাত্মা-তৎপদস্ত প্রত্যগাত্মতয়া অধিগম্যর্থম্ ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ তদ্বিবেকপ্রকার উচ্যতে] ১-ইন্দ্রিয়েভ্য ইতি । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-রসন-ঘ্রাণ পাদ-পায়ুপস্থেভ্যঃ) অর্থাঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মাঃ বিষয়াঃ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ) পরাঃ [স্থূলাঃ শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ, সূক্ষ্মাশ্চ তন্মাত্রাত্মকা ইন্দ্রিয়াণাং কারণত্বাৎ পরাঃ, ইত্যভিপ্রায়ঃ] । অৰ্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যঃ) চ (অপি) মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকম্ অন্তঃকরণং) পরম্ । [বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারস্ত মনোহীন-ত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ] । মনসঃ (সংশয়াত্মকং) তু বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তিঃ) তু (পুনঃ) পরা । [বিষয়ভোগস্ত নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ] । বুদ্ধেঃ [অপি] মহান্ (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামী) আত্মা (জীবঃ) পরঃ । [বুদ্ধিব্যাপারস্তাপি আত্মার্থত্বাদিত্যাশয়ঃ] ॥

[এখন, পূর্বোক্ত পরমাত্ম-রূপ ‘পদকে’ জীবাত্মিন্নরূপে পাইতে হইবে ; এই কারণ ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মার উপদেশ দিতেছেন,]—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দাদি বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে স্থূল শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক বলিয়া, আর সূক্ষ্ম শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের কারণ বা উৎপাদক বলিয়া শ্রেষ্ঠ । কারণ, ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ মনের অধীন । মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; কারণ, বিষয়-ভোগ কার্য্যট বুদ্ধিকৃত নিশ্চয়েরই অধীন । মহান্ ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর আত্মা (জীব) বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ, আত্মার জ্ঞানই বুদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে ॥৬৪॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অধুনা যৎপদং গন্তব্যম্, তন্ত্বেন্দ্রিয়াণি স্থূলানি আরম্ভ্য সূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ প্রত্যগাত্মতয়া অধিগমঃ কৃত্যঃ, ইত্যেবমর্থমিদমারভাতে । স্থূলানি তাবদিন্দ্রিয়াণি,

তানি যৈঃ অর্থৈরাগ্ন্যপ্রকাশনায় আরক্কানি, তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বকার্যেভ্যঃ তে পরা
 হি অর্থীঃ সূক্ষ্মা মহাস্তশ্চ প্রত্যগাত্মভূতাশ্চ । তেভ্যো হর্থৈভ্যশ্চ পরং সূক্ষ্মতরং মহৎ
 প্রত্যগাত্মভূতঞ্চ মনঃ । মনঃশব্দবাচ্যং মনস আরম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্ । সঙ্কল্পবিকল্পাত্মা-
 রম্ভকত্বাৎ । মনসোহপি পরা সূক্ষ্মতরা মহত্তরা প্রত্যগাত্মভূতা চ বুদ্ধিঃ । বুদ্ধিশব্দ-
 বাচ্যমধ্যবসায়াত্মারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্ । বুদ্ধেরায়া সর্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্ম-
 ভূতত্বাদায়া মহান্ সর্বমহত্ত্বাৎ অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধা-
 বোধাত্মকং, মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যাচ্যতে ॥৬৪॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[পূর্বের যে পদকে ‘প্রাপ্তব্য’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে,]—
 সেই পদকেই প্রত্যগাত্মা জীবরূপে অধিগত হইতে হইবে ; তাহাও
 আবার স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সূক্ষ্মত্বের
 তারতম্য ক্রমে (সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ইত্যাদি রূপে) প্রত্য-
 গাত্ম-বিষয়ক বিবেক জ্ঞান সাপেক্ষ । এখন সেই বিবেক প্রদর্শনার্থ
 [এই শ্লোক] আরম্ভ হইতেছে,—ইন্দ্রিয় সমূহ [স্বভাবতই অর্থ
 অপেক্ষা] স্থূল ; যে শব্দাদি-অর্থসমূহ [ইন্দ্রিয় সংযোগে] আপনা-
 দিগকে প্রকাশিত বা জ্ঞানগম্য করিবার জন্য সেই ইন্দ্রিয়গণকে
 উৎপাদন করিয়াছে, সেই অর্থসমূহ স্বেতপাদিত ইন্দ্রিয় সমুদয়
 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অর্থাৎ সূক্ষ্ম, মহৎ (ব্যাপক) এবং প্রত্যগাত্ম-
 স্বরূপ । সেই অর্থ অপেক্ষাও মনঃ পর—সূক্ষ্মতর, মহৎ ও
 প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ । এখানে ‘মনঃ’শব্দে মনের উৎপাদক ভূত-
 সূক্ষ্ম (তন্মাত্র) বুঝিতে হইবে । বুদ্ধিই সংকল্প-বিকল্পাদির আরম্ভক
 বা প্রবর্তক ; এই কারণে মন অপেক্ষাও বুদ্ধি পরা ; অর্থাৎ
 তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর, অতিশয় মহৎ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ । ‘বুদ্ধি’
 শব্দেও অধ্যবসায় প্রভৃতি বুদ্ধি ধর্ম্মের উৎপাদক সূক্ষ্মভূত বুঝিতে
 হইবে । সমস্ত প্রাণি-বুদ্ধির আত্মস্বরূপ বলিয়া আত্মা, এবং
 সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া মহান্—অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে প্রথম-

জাত যে, বোধাবোধ স্বরূপ হিরণ্য-গর্ভতত্ত্ব ; সেই মহান্ আত্মা বুদ্ধি
অপেক্ষাও পর বলিয়া কথিত হন (৩) ॥৬৪॥১০॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৬৫॥১১॥

[পুনরপাঃ—] মহতঃ (পূর্বোক্তাৎ হিরণ্যগর্ভতত্ত্বাৎ) অব্যক্তং (সর্বজগৎ-
বীজভূতং প্রধানং) পরম্ । অব্যক্তাৎ (প্রকৃতেঃ) পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) পরঃ ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন জনসমাজ দেখে আত্মা বলিয়া মনে না
করিলেও নিজনিজ বোধানুসারে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি স্থল, স্থলতর ও স্থলতম পদার্থে আত্মবুদ্ধি স্থাপন
করিয়া নিশ্চিত থাকে । প্রকৃত প্রত্যগাত্মা (জীব) পদার্থকে জানে না । যখন পূর্বোন্নিপিত 'পরম
পদ' পাইতে হইলে প্রত্যগাত্মার যথার্থ স্বরূপটি জানা একান্ত আবশ্যক । তাই শ্রুতি নিজেই
প্রাকৃত-বুদ্ধি লোকের কল্পিত প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া যথার্থ আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার
উদ্দেশে ক্রমে স্থল, স্থলতর, স্থলতম অনাগ্ন-পদার্থের আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন ।
প্রথমতঃ অব্যক্তসংজ্ঞক মাত্রা হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল । এই পঞ্চভূত অবিমিশ্র
এবং অতিশয় স্থল, এই কারণে ইহাদিগকে 'স্থলভূত', 'তন্মাত্র', 'শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ
তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র) ও 'অপঞ্চকৃত ভূতনামেও অভিহিত করা হয় । পরে ঐ
পঞ্চভূতেরই পরস্পর সংমিশ্রণে যে অবস্থা ঘটে, তাহাকেই 'স্থলভূত' (বাবহারিক আকাশাদি)
বলা হয় ; সেই স্থলভূত সমূহে আবার তৎকারণ শব্দাদি তন্মাত্র সমূহও স্থলতাপ্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়-
গ্রাহ্য শব্দাদি সংজ্ঞা ধারণ করে ; স্থলই হউক, আর স্থলই হউক—জগতে এই পাঁচটির অতিরিক্ত
কোন 'অর্থ'—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নাই । ইন্দ্রিয়ও অন্তঃকরণের অভাবে এই সকল অর্থ (শব্দাদি
বিষয়) থাকিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে না ; এই কারণে ঐ পাঁচপ্রকার 'অর্থ' হইতে স্ব স্ব
গ্রাহক পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি হইল । মহাভারতে মোক্ষধর্ম পরীক্ষার্থে উক্ত আছে যে,
"শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমশ্রু জায়তে ভাবিতাজ্ঞানঃ । রূপরাগাদভূৎ চক্ষুর্দৃশ-গন্ধ-জিয়ক্ষণা ।" শ্রোত্রাদি
ইন্দ্রিয় নিচয় যে, শব্দাদি বিষয় গ্রহণের লক্ষ্য হইয়াছে, তাহা উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত
হয় । এই কারণে কারণীভূত অর্থ সমূহ তৎকার্য্য ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্যাপকও বটে, এবং
উহাদের আত্মস্বরূপও বটে । 'পর' শব্দ এই তিন প্রকার অর্থই ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে ।
জীবতত্ত্ব যেমন অবিনশ্বর, ইন্দ্রিয়ের নিকট তৎকারণীভূত বিষয় সমূহও সেইরূপ অবিনশ্বর ; এই
কারণে আত্মভূত বলা হইয়াছে । ইন্দ্রিয়ের গ্রাম মনও ভূতস্থল হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং 'অর্থ'
অপেক্ষা মনের পর হইতে পারে না ; এই কারণে 'মনঃ' শব্দে তৎকারণ 'ভূতস্থল' অর্থ করা
হইয়াছে । কেহ কেহ বুদ্ধিকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করেন, তাহাদের সেই ধারণানিবৃত্তির লক্ষ্য
বুদ্ধি শব্দের 'অধ্যবসায়' সম্পন্ন ভূত-স্থল অর্থ করা হইয়াছে । বিশেষতঃ বুদ্ধিকৃত অধ্যবসায়
বা নিশ্চয় না থাকিলে, মনের সংকল্প বিকল্প কোন কার্য্যকর হয় না ; অজ্ঞান মন অপেক্ষা বুদ্ধির
পর হ । হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই সমস্ত বুদ্ধির সমষ্টি স্বরূপ, অর্থাৎ তাহার বুদ্ধি হইতেই জীবগণের ভিন্ন
ভিন্ন বুদ্ধি অভিযুক্ত হয় ; সুতরাং তাহা স্থলতমও বটে, মধ্যও বটে, এবং সর্ববুদ্ধির স্বরূপ-
নির্বাহক আত্মস্বরূপও বটে । যে যাহার কারণ, সে তাহা অপেক্ষা স্থল, মহৎ ও উদাত্তভূত হয় ;
এই মতের উপর নির্ভর করিয়া, এখানে 'পর' শব্দে প্রকৃত তিনটি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে ।

পুরুষাৎ (পুরুষাপেক্ষয়া) পরং কিঞ্চিৎ ন [অস্তি] ; সা (স পুরুষঃ) কাষ্ঠা (অবধিঃ) [সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মভাবানং পর্যাবসানং] । [সেতি বিধেয়াপেক্ষয়া জ্ঞালিজ্ঞোক্তিঃ] ।
সা পরা গতিঃ (পরং বিশ্রামস্থানম্) ॥

(স পুরুষঃ) সৰ্ব্বজগতের বীজভূত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূৰ্বোক্ত মহৎ অপেক্ষা পর, অব্যক্ত হইতেও পুরুষ (পরমাত্মা) পর ; কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা আর কিছুই পর নাই ; তিনিই কাষ্ঠা, অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব ও আত্মভাবেবের চরম সীমা, এবং সেই পুরুষই (জীবের) পরা (সর্বোত্তমা) গতি বা গন্তব্যস্থান ॥৬৫॥১১॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

মহতোহপি পরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সৰ্বমহত্তরং চ অব্যক্তং সৰ্বশ্রু জগতো বীজভূতম্ অব্যাকৃতনাম-রূপং সতত্বং সৰ্বকারণ্য-কারণ শক্তি-সমাহার-রূপম্ অব্যক্তম্ অব্যাকৃতাকাশাদি-নামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ । তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতরঃ সৰ্বকারণ-কারণজ্ঞাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ, মহাংশ্চ, অতএব পুরুষঃ সৰ্বপূরণাৎ । ততোহন্তশ্চ পরশ্চ প্রশঙ্গং নিবারয়মাহ—পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিদিতি । যস্মাৎ নাস্তি পুরুষাৎ চিন্মাত্র-ঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্তুন্তরম্ ; তস্মাৎ সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মত্বানং সা কাষ্ঠা নিষ্ঠা পর্যাবসানম্ । অত্র হি ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য সূক্ষ্মত্বাদি পরিসমাপ্তম্ । অতএব চ গন্তৃণাং সৰ্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ । “যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে” ইতি স্মৃতেঃ ॥৬৫॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ অনভিব্যক্ত-নাম-রূপাত্মক, সর্বপ্রকার কার্য্য-কারণশক্তির সমষ্টিস্বরূপ, অব্যক্ত, অব্যাকৃত (অক্ষুট) ও আকাশাদি শব্দ-বাচ্য এবং ক্ষুদ্র বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে (ব্রহ্মেতে) ওত-প্রোতভাবে (সর্ববতোভাবে) আশ্রিত আছে । উক্ত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূৰ্বোক্ত ‘মহৎ’ অপেক্ষাও পর—সূক্ষ্ম, মহত্তর ও প্রত্যগাত্মস্বরূপ । সমস্ত কারণেরও কারণ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আত্মা । সেই অব্যক্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম ও মহান্ এবং সমস্ত বস্তুর পূরণের কারণ

বলিয়া ‘পুরুষ’ পদবাচ্য । তদ্বিন্ন অপর ‘পর’ বস্তুর সম্ভাবনা-নিবারণার্থ বলিতেছেন,—পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু ‘পর’ নাই । যেহেতু কেবলই চিন্ময় স্বরূপ সেই পুরুষ অপেক্ষা ‘পর’ অত্ কোনও বস্তু নাই ; সেই হেতু উহাই সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব ও প্রত্যগাত্মত্ব ধর্মের একমাত্র কাষ্ঠা বা পর্য্যবসান স্থান । কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে সূক্ষ্মত্বাদি পর্য্যাস্ত ধর্মের ইহাতেই পরিসমাপ্তি বা শেষ হইয়াছে ; এই নিমিত্ত সর্বত্র গমনশীল সংসারিগণের সেই পুরুষই ‘পর’ অর্থাৎ সর্বোত্তম গতি বা গন্তব্য স্থান । ভগবদগীতারূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, ‘[জীব] যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর ফিরিয়া আইসে না ; [তাহাই আমার ধাম’] ॥৬৫॥১১॥

এম সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োত্তা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্রগ্রায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥৬৬॥১২॥

[পরমগতিত্বেন কথিতস্ত পুরুষস্ত উপলব্ধিগ্রকারমাহ]—এম ইতি । সর্বেষু ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্তম্পর্ষাস্তেষু) গৃঢ়ঃ (দর্শন-স্পর্শনাদিবিষয়-বিজ্ঞানজনিত-মোহাচ্ছন্নঃ) এম আত্মা [ভূগর্ভনিহিত-রত্নরাশিবৎ] ন প্রকাশতে (স্বরূপতঃ ন বিভাতি) । [সর্বেষু (পুরুষেষু) ন প্রকাশতে, অপিতু কস্তচিদেব সকাশে প্রকাশতে ইত্যর্থো বা] । [কৈঃ কেন উপায়েন দৃশ্যতে ? ইত্যত আহ]—সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (সূক্ষ্মত্বাদিবিশ্রাম-স্থানত্বেন যে আত্মানং পশুন্তি তৈঃ) অগ্রায়া (একাগ্রতা-সম্পন্নয়া) সূক্ষ্ময়া (যোগোপাসনাদি-সংস্কৃতয়া) বুদ্ধ্যা তু (নতু বহিরিন্দ্রিয়ৈঃ) [এম আত্মা] দৃশ্যতে [যথাযথরূপং গৃহ্যতে] ॥

পূর্ব শ্লোকে ‘পর গতি’ বলিয়া যাহাকে বলা হইয়াছে ; এখন তাহার প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন,—ইনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে গৃঢ়ভাবে নিহিত থাকায় প্রকাশ পান না, অথবা সকলের নিকট প্রকাশ পান না । [কাহার নিকট কি উপায়ে প্রকাশ পান ? তাহা বলিতেছেন]—পূর্বকথিত প্রকারে পরম সূক্ষ্মত্বদর্শী পুরুষ একাগ্রতায়ুক্ত ও সূক্ষ্ম বা যোগাদিসাধনে পরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান, অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে ॥৬৬॥১২॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নহু গতিশ্চেদাগত্যাপি ভবিতবাং, কথং 'যস্মাডুয়ো ন জায়তে' ইতি ? নৈষ দোষঃ । সৰ্ব্বশ্চ প্রত্যগাত্মত্বাৎ অবগতিরেব গতিরিত্যুপচর্য্যতে । প্রত্যগাত্মত্বঞ্চ দর্শিতম্ ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিপরত্বেন । যো হি গন্তা, সোহয়ম্ অপ্রত্যগাক্রূপং পুরুষং গচ্ছতি অনাত্মভূতং, ন বিন্দতি স্বরূপেণ । তথা চ শ্রুতিঃ ; —“অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্যবঃ”, ইত্যাত্মা । তথাচ দর্শয়তি প্রত্যগাত্মত্বং সৰ্ব্বশ্চ,—এষ পুরুষঃ সৰ্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্তম্ভ-পর্য্যাস্তেষু ভূতেষু গৃঢ়ঃ সংব্রতো দর্শনশ্রবণাদিকৰ্ম্মা অবিতা-মায়াক্ষয়ঃ, অতএব আত্মা ন প্রকাশতে আত্মত্বেন কশ্চিৎ । অহো অতিগন্তীরা হ্রবগাহা বিচিত্রা মায়্য চেয়ম্ ; যদয়ং সৰ্ব্বো জন্তুঃ পরমার্থতঃ পরমার্থসত্যত্বোহ্যপোবং বোধ্য মানোহহং পরমাত্মেতি ন গৃহ্নাতি, অনাত্মানং দেহেন্দ্রিয়াদিসম্ভবাত্ম আত্মনো দৃশ্যমান-মপি ঘটাদিবদাত্মত্বেন 'অহমমূষ্য পুত্রঃ' ইত্যনুচ্যমানোহপি গৃহ্নাতি । নূনং পরশ্চৈব মায়য়া মোহমানঃ সৰ্ব্বো লোকোহয়ং বংলমীতি । তথাচ স্বরণম্,—“নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বশ্চ যোগমায়্যাসমাবৃতঃ” ইত্যাদি ।

নহু বিরুদ্ধমিদমুচ্যতে,—“মহা ধীরো ন শোচতি,” “ন প্রকাশতে” ইতি চ । নৈতদেবম্ । অসংস্কৃতত্বক্কেরবিজ্ঞেয়ত্বাৎ ন প্রকাশত ইত্যুক্তম্ । দৃশ্যতে তু সংস্কৃতয়া অগ্রায়া অগ্রনিবাগ্রা তয়া, একাগ্রতয়া উপেতয়া ইত্যেতৎ, স্বক্ষয়া স্বক্ষবস্ত-নিরূপণপরয়া । কৈঃ ?—স্বক্ষদর্শিভিঃ “ইন্দ্রিয়েভাঃ পরা হৃথ্যাঃ” ইত্যাদিপ্রকারেণ স্বক্ষতাপারম্পর্য্যাদর্শনেন পরং স্বক্ষং দৃষ্টুং শীলং মেবাং, তে স্বক্ষদর্শিনঃ, তৈঃ স্বক্ষ-দর্শিভিঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ ॥৬৬॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদি গতি হয়, তবে আগতি বা প্রত্যাগমনও অবশ্যই হইবে ; তবে 'যাহা হইতে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না,' বলা হয় কিরূপে ? না—ইহাতে দোষ হয় না ; সর্ব্বভূতের প্রত্যগাত্ম-রূপে যে, অবগতি (জ্ঞান), তাহাকেই এখানে 'গতি' বলিয়া উপচার বা গোণ-প্রয়োগ করা হইয়াছে । ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি অপেক্ষা পরত্ব-নিবন্ধন যে, প্রত্যগাত্মত্ব, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । যে লোক গমন করে, সে অপ্রাপ্ত অপ্রত্যাক্রূপী—অনাত্মভূত পদার্থকেই

প্রাপ্ত হয়, ইহার বিপর্যয় হয় না। অর্থাৎ পূর্বের যাহাকে ‘আত্মা’ বলিয়া জানিত না, তাহাকে ‘আত্মা’ বলিয়া জানিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ‘যাহারা ব্যবহারিক পথগামী না হইয়াও পথের পার পায় ; অর্থাৎ সংসারের পর পারে যায়,’ ইত্যাদি শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন। এই কারণ এই শ্রুতিও সর্ববস্তুর প্রত্যগাত্ম্যভাব প্রদর্শন করিতেছে,—ব্রহ্মাদি স্তম্ভপৰ্য্যন্ত সর্ববস্তুতে গূঢ়—আবৃত অর্থাৎ দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানাত্মক মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এই পুরুষসংজ্ঞক আত্মা ‘আত্মা’রূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় না। অতএব, [বুঝিতে হইবে] বিচিত্ররূপা এই মায়া অতি গভীর ও দূরবদগাহ, অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য ; যেহেতু এই প্রাণিসমূহ পরমার্থতঃ পরমাত্মস্বরূপ হইয়াও এবং ‘তুমি পরমাত্মস্বরূপ’ এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও ‘আমি পরমাত্মা’, ইহা বুঝিতে পারে না ; অথচ, অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি ঘটাদির ন্যায় আত্ম-দৃশ্য হইলেও অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও এবং [‘তুমি অমূকের পুত্র’] এইরূপ উপদেশ না পাইয়াও ‘আমি অমূকের পুত্র’ এইরূপে ‘আত্মা’ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। ‘আমি (ভগবান্) যোগমায়া দ্বারা সম্যকরূপে আবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ পাই না।’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য (ভগবদ্গীতা) উক্তার্থের অনুরূপ।

ভাল, ‘ধারব্যাক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোক মুক্ত হন।’ আবার ‘তিনি প্রকাশ পান না।’ এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে কেন ? না—ইহা একরূপ (বিরুদ্ধ) নহে ; কারণ, অসংস্কৃত বা অবিশুদ্ধবুদ্ধির অজ্ঞেয় বলিয়াই “ন প্রকাশতে” বলা হইয়াছে। পরন্তু, সংস্কৃত, অগ্রা—যেন অগ্রবর্তী (শ্রেষ্ঠ), অর্থাৎ একাগ্রতায়ুক্ত, এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম-বস্তু গ্রহণে তৎপরা বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়। কাহারো দেখেন ?—সূক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃৎ” ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত নিয়মানুসারে সূক্ষ্মতার তর-তমভাবে ক্রমে পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ব

দর্শন করিতে যাহাদের স্বভাব, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, সেই সূক্ষ্মদর্শী
পশ্চিৎগণ কর্তৃক [দৃষ্ট হয়] ॥৬৬॥১২ ॥

যচ্ছেদ্বাঙ্গানসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥৬৭॥১৩ ॥ *

[পুনঃ স্তংপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ] যচ্ছেদিতি । প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী জনঃ) বাক্ (বাচং)
মনসী (মনসি) [ছান্দসঃ দীর্ঘত্বং] যচ্ছেৎ (নিষচ্ছেৎ, মনসোহধীনং কুর্যাদিত্যর্থঃ) ।
[বাক্-শব্দোহত্র সর্বেষামিन्द्रিয়াণামূলক্ষণার্থঃ ; তেন সর্বাণীन्द्रিয়াণি নিষচ্ছেদি-
ত্যাৰ্থঃ ।] তৎ (মনঃ) জ্ঞানে (প্রকাশস্বরূপে) আত্মনি (বুদ্ধৌ) যচ্ছেৎ । জ্ঞানং
(বুদ্ধিং) মহতি আত্মনি (মহত্ত্বাধ্যাত্ম্যং হিরণ্যগৰ্ভবুদ্ধৌ জীবাত্মনি বা) যচ্ছেৎ ।
তৎ (জ্ঞানং চ) শাস্তে (সৰ্ব্ববিকাররহিতে) আত্মনি (পরমাত্মনি) যচ্ছেৎ ॥

[পুনশ্চ আত্মগাভের উপায় বলিতেছেন], প্রাজ্ঞ (বিবেকশালী) লোক
বাগিन्द्रিয়কে মনে সংযত করিবেন ; এখানে ‘বাক্’ শব্দটি উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ
সমস্ত ইन्द्रিয়কে মনের অধীন করিবেন ; সেই মনকে ‘জ্ঞান’ শব্দ বাচ্য বুদ্ধিরূপ
আত্মাতে সংযত করিবেন ; সেই বুদ্ধিকেও আবার হিরণ্যগৰ্ভের উপাধিস্বরূপ
মহত্ত্বেষে নিয়মিত রাখিবেন, এবং তাহাকেও আবার শাস্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে
(পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তৎপ্রতিপত্ত্যুপায়মাহ,—যচ্ছেন্নিসচ্ছেদপসংহরেৎ প্রাজ্ঞো বিবেকী । কিম্ ?
বাক্—বাচম্ ; বাগ্ভ্রোপলক্ষণার্থা সর্বেन्द्रিয়াণাম্ । ক ? মনসী মনসি ।
ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্ । তচ্চ মনো যচ্ছেৎ জ্ঞানে প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধাবাত্মনি । বুদ্ধিহি
মনআদিকরণানি আপ্নোতি, ইত্যাত্মা ; প্রত্যক্ তেষাম্ । জ্ঞানং বুদ্ধিমাত্মনি মহতি
প্রথমজ্ঞে নিষচ্ছেৎ । প্রথমজ্ঞং স্বচ্ছস্বভাবমাত্মনো বিজ্ঞানমাপাদয়েদিত্যর্থঃ । তঞ্চ
মহত্ত্বমাত্মনং যচ্ছেৎ শাস্তে সৰ্ব্ববিশেষ-প্রত্যক্ষমিতরূপেহবিক্রিয়ে সৰ্ব্বান্তরে সৰ্ব-
বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণি মুখ্যে আত্মনি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

“জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি” ইত্যপি পাঠো দৃষ্টতে

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বোক্ত আত্মজ্ঞানের উপায় বলিতেছেন, প্রাপ্ত অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়কং সংযমিত করিবেন, অর্থাৎ অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন । কোথায় ? না—মনে । এখানে ‘বাক্’ শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণার্থক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধক ; [স্তবরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই মনে সংযমন করা বুঝাইতেছে ।] ‘মনসী’ এখানে চন্দ্রের অনুরোধে বা বৈদিক নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে ; [কিন্তু ‘মনসি’ বুঝিতে হইবে । সেই মনকেও জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব [বুদ্ধি সাত্ত্বিক বলিয়া বিষয় প্রকাশ করাই উহার স্বভাব, সেই] বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন । বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণবর্গকে [বিষয়-গ্রহণোদ্দেশে] প্রাপ্ত হয়, এই কারণে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ ! * সেই জ্ঞানপদবাচ্য বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহৎ (মহত্ত্বরূপ) আত্মাতে নিয়োজিত করিবেন ; অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে প্রথমজাত (হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত) বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ—নির্ম্মল করিবেন : সেই মহৎ আত্মাকেও আবার সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম-রহিত, বিকারশূন্য, সর্বান্তরবর্তী ও সর্বপ্রকার বুদ্ধি বিজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যময়ে) নিয়োজিত করিবেন ॥ ৬৭॥১৩

উত্তীর্ণত জাগ্রত

প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

* তাৎপর্য—আত্মাশব্দের অর্থ এইরূপ কথিত আছে,—“যদাপ্যোতি যদাভ্যন্তে যচ্চান্তি বিষয়ানিহ । যচ্চান্ত সততং ভাবঃ, তদ্ভাদান্তেতি কীর্ত্যতে ॥” অর্থাৎ যেহেতু প্রাপ্ত হয়, যেহেতু আনান বা বিষয় গ্রহণ করে, যেহেতু শব্দাদি বিষয় নমূহকে ভোগ করে, এবং যেহেতু সর্বদা ইহার সত্তা রহিয়াছে, সেই কারণে দেহীকে ‘আত্মা’ বলা হয় ।

সর্বপ্রাপ্তি আত্মার একটি ধর্ম, বুদ্ধিও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে ; এই কারণে ভাষ্যে বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ক্ষুরশ্চ ধারা নিশিতা দুরত্যয়া

দুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি ॥৬৮॥১৪॥

[এবমাস্তদর্শনোপায়ং নির্দিষ্ট মুমুক্শুন্ প্রত্যুপদিশতি]—উত্তিষ্ঠতেতি । [হে মুমুক্শবঃ ! যুম্] উত্তিষ্ঠত (নানাবিধবিষয়চিন্তাং হিত্বা আত্মজ্ঞানোন্মুখা ভবত) । জাগ্রত (জাগৃত, অজ্ঞান-মোহ-নিদ্রাং মুঞ্চত) । বরান্ (শ্রেষ্ঠান্ আচার্য্যান্) প্রাপ্য (আচার্য্যসমীপং গচ্ছা) নিবোধত (নিতরাং বুধ্যধ্বম্) । [তত্র সাবধানেন ভবিতব্যমিত্যত আহ,] ক্ষুরশ্চেতি । নিশিতা (তীক্ষ্ণীকৃতা) দুরত্যয়া (দুঃখেন অতোতুম্ অতিক্রামিতুঃ শক্যা, দৃঢ়তর-সাধনং বিনা অতোতুমশক্যা ইত্যর্থঃ ।) ক্ষুরশ্চ (কেশনিকৃষ্টনসাধনশ্চ) ধারা (ধারামিব প্রান্তর্ভাগমিব) দুর্গং (দুঃখেন গম্যং শক্যং, দুর্গমমিতি যাবৎ) । তং (তং) পথঃ (পস্থানং তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণং), কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ, বিবেকিন ইতি যাবৎ) বদন্তি (কথয়ন্তি) । অত উত্তিষ্ঠত—জাগতেত্যাধ্যাক্ষিপ্ত্বীভ্যন্তেতি ॥

[এইরূপে আত্মদর্শনের উপায় নির্দেশের পর মুমুক্শুগণকে উপদেশ দিতেছেন যে, হে মুমুক্শগণ ! তোমরা] উথিত হও অর্থাৎ বিবিধ বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে উন্মোগী হও ; [মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া] জাগ্রত হও ; এবং শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর ; বিবেকিগণ সেই আত্মজ্ঞানরূপ পথকে দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার আশ্রয় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৬৮॥১৪ ॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

এবং পুরুষে আত্মনি সর্বং প্রবিলাপ্য নাম-রূপ-কর্ম্মত্রয়ং যং মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্বিতঃ ক্রিয়া-কারক-ফললক্ষণং স্বাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন, মরীচ্যাদক-রজ্জুস্পর্শ-গগনমলানীব মরীচিরজ্জু-গগনস্বরূপদর্শনেনৈব স্বস্থঃ প্রশান্তঃ কৃতকৃত্যো ভবতি যতঃ, অত-স্তদর্শনার্থমনান্ত্রবিজ্ঞাপ্রমুখা উত্তিষ্ঠত হে জন্তবঃ ! আত্মজ্ঞানোন্মুখা ভবত ; জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়া বোরূপায়াঃ সর্বানর্থবীজভূতয়াঃ ক্ষয়ং কুরুত । কথম্ ? প্রাপ্য উপগম্য বরান্—প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ তদ্বিদঃ তদুপদিষ্টং সর্বাস্তরমাত্মানম্ “অহমস্মি” ইতি নিবোধত অবগচ্ছত । ন হ্যপেক্ষিতব্যমিতি প্রতিরত্নকম্পন্যাহ—মাতৃবৎ, অতঃস্থবুদ্ধিবিষয়ত্বাবিজ্ঞেয়শ্চ । কিমিব স্থবুদ্ধিরিতি, উচ্যতে—ক্ষুরশ্চ

ধারা অগ্রং, নিশিতা তীক্ষ্ণীকৃতা ছরতয়া দুঃখেন অত্যয়ো যশ্চাঃ, সা ছরতয়া, যথা
সা পদ্ম্যাং দুর্গমনীয়া, তথা দুর্গং দুঃসম্পাদ্যমিত্যেতৎ, পথঃ পহানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং
মার্গং কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি, জ্ঞেয়শ্রুতিস্বক্কাৎ তদ্বিষয়শ্চ জ্ঞানমার্গশ্চ দুঃসম্পা-
দ্যত্বং বদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৬৮॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সূর্য্যাকিরণ, রজ্জু ও গগনের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানে সূর্য্যাকিরণে উদক,
রজ্জুতে সর্প, এবং গগনে মালিন্য ভ্রম দূরীকরণের ন্যায় যেহেতু [জ্ঞানী]
পুরুষ, অজ্ঞান-সমুৎপাদিত এবং ক্রিয়া, কারকও ফলাত্মক, নাম
(সংজ্ঞা), (আকৃতি) রূপ ও কৰ্ম্ম (ক্রিয়া), এই তিনকে ‘আত্মা’-
বাথার্থ্য জ্ঞানের দ্বারা আত্মাতে বিলীন করিয়া প্রকৃতিস্ব, প্রশান্ত
(অনুদিগ্য) ও কৃতকৃত্য হন ; অতএব হে অনাদি অবিচ্ছা-নিদ্রায় প্রসুপ্ত
জীবগণ*! (প্রাণিগণ) সেই আত্মতত্ত্ব দর্শনার্থ উথিত হও, অর্থাৎ আত্ম-
জ্ঞানে গতিমুখী হও, এবং জাগ্রৎ হও, অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের বীজভূত,
ভয়ঙ্কর অজ্ঞান-নিদ্রার ক্ষয় কর । কি উপায়ে ?—আত্মতত্ত্বজ্ঞ উত্তম
আচার্য্যগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশ-লব্ধ, সর্ববাস্তুরস্ব
আত্মাকে ‘অহম্ অস্মি’ (আমিই এই আত্মা) এইরূপে অবগত হও ।
ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে, এইকথা শ্রুতি মাতার ন্যায় দয়াপূর্ব্বক
বলিতেছেন,—কারণ, এই বেদিতব্য বিষয়টি (আত্মতত্ত্ব) অতিসূক্ষ্ম বা
পরিমার্জিত বুদ্ধিগম্য; এই কারণে শ্রুতি নিজেই মাতার ন্যায়
দয়া পরবশ হইয়া বলিতেছেন যে, ‘এ বিষয়ে উপেক্ষা করা উচিত
নহে । কাহার ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ? তাই বলিতেছেন,—নিশিত—
তীক্ষ্ণীকৃত, ছরতয় অর্থাৎ দুঃখে যাহাকে অতিক্রম করা যায় ; সেই
ক্ষুরধারা যেমন পাদদ্বয় দ্বারা দুর্গমনীয়, কবিগণ—মেধা বা ধারণাবতী
বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ তেমনই সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথকে দুর্গ অর্থাৎ
দুঃসম্পাদ্য (দুর্লভ) বলিয়া বর্ণনা করেন । অতিপ্রায় এই যে,

বিজ্ঞেয় পদার্থটি অতিসূক্ষ্ম বলিয়াই তদ্বিষয়ে জ্ঞান সম্পাদনকে
দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥৬৮॥১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাগ্ননস্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায্য তং মৃত্যুমুখাং প্রমুচ্যাতে ॥৬৯॥১৫॥

[ইদানীম্ আত্মনোহুজ্জেষ্বে হেতুমূপন্যস্ততি]—অশব্দমিতি । যদ্ (ব্রহ্ম)
অশব্দং (শব্দ গুণাহীনম্, ইখমিতি শব্দাবেত্ত্বং), অস্পর্শং (স্পর্শগুণহীনম্ ; অতএব
ন ত্বগ্নিষয়ঃ) ; অরূপম্ (অতএব ন চক্ষুর্গোচরম্), অব্যয়ং (নিকিরকারং) ;
তথা অরসং (রসগুণবর্জিতম্, অতএব রসনেন্দ্রিয়াবিষয়ঃ) ; নিত্যম্ (জন্ম-নাশ-
রহিতম্), অগন্ধবৎ (অতএব ব্রাণেন্দ্রিয়াবিষয়শ্চ) ভবতি । [তজ্জ্ঞানং কেন
মার্গেণ ভবতীত্যত আহ]—অনাদীতি । অনাগ্ননস্তম্ (আগ্নস্ত-বর্জিতম্),
মহতঃ (মহত্ত্বাভিমানিনঃ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং ধ্রুবং (শব্দদেবপ্রকারং) তং
(প্রাপ্তক্ৰম্ আত্মানং) নিচায্য (বিচার্য্য শ্রবণাদিভিনিশ্চিত্য তৎপরোক্ষজ্ঞান-
দ্বারা) মৃত্যুমুখাং (সংসৃতিবন্ধাং) প্রমুচ্যাতে (প্রকর্ষণে মুচ্যাতে) । [শব্দাত্মবেত্তো-
হপি সন্ আচার্য্যসহায়লক্ষশ্রবণমননধ্যানাবৃত্ত্যা প্রসন্নঃ স্বাপরোক্ষ্যং সম্পাদ্য বন্ধা-
ন্যোচয়তীতি ভাবঃ ॥

[এখন আত্মার হুবিসজ্ঞেয়ত্বের কারণ প্রদর্শন করিতেছেন],—যিনি শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবর্জিত এবং নিত্য (জন্ম-মরণরহিত), আদি-অন্তহীন
ও মহত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভের উপাধি হইতেও পর (উৎকৃষ্ট) । সেই ধ্রুব (চিরদিন
একরূপ) আত্মাকে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া (তজ্জনিত
সাক্ষাৎকারের ফলে) [মুমুক্শু ব্যক্তি] মৃত্যুর মুখস্বরূপ সংসার-বন্ধন হইতে
বিমুক্ত হন ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥]

শাকর ভাষ্যম্ ।

তৎকথমতিসূক্ষ্মং জ্ঞেয়ন্তোতি উচ্যতে,—স্থলা তাবাদিযং মেদিনী শব্দস্পর্শরূপ-
রসগন্ধোপচিহ্না সর্বেন্দ্রিয়বিষয়ভূতা ; তথা শরীরম্ । তত্র একৈকগুণাপকর্ষণ

গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিস্থ যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদিকারাঃ শব্দান্তা যত্র ন সন্তি, কিম্ তস্ত সূক্ষ্মত্বাদি-নিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্, ইত্যেতদর্শয়তি প্রতিঃ,—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

এতদ্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম । অব্যয়ং যদ্বি শব্দাদিমৎ, তৎ ব্যোতি ; ইদন্ত অশব্দাদিমন্তাৎ অব্যয়ং—ন ব্যোতি ন ক্ষীয়তে, অতএব চ নিত্যং ; যদ্বি ব্যোতি তদনিত্যম্ ; ইদন্ত ন ব্যোতি, অতো নিত্যম্ । ইতচ্চ নিত্যম্—অনাদি অবিদ্যমান আদিঃ কারণমস্ত, তদিদমনাদি । যচ্চ আদিমৎ, তৎ কার্যত্বাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে,—যথা পৃথিব্যাদি । ইদন্ত সর্ব্বকারণত্বাদিকার্যম্ ; অকার্যত্বান্নিত্যং, ন তস্ত কারণমস্তি যস্মিন্ লীয়তে । তথা অনন্তম্—অবিদ্যমানোহন্তঃ কার্যং যস্ত, তদনন্তম্ । যথা কদল্যাদেঃ ফলাদিকার্যোৎপাদনেনাপ্যনিত্যত্বং দৃষ্টম্ ; ন চ তথাপ্যন্তবস্ত্বং ব্রহ্মণঃ ; অতোহপি নিত্যম্ । মহতো মহত্ত্বত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাতং পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ ; সর্ব্বসাক্ষি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম । উক্তং হি “এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু” ইত্যাদি । ঋবঞ্চ কূটস্থং নিত্যং, ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বম্ । তদেবভূতং ব্রহ্ম আত্মানং নিচায্য অবগম্য তম্ আত্মানং, মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ অবিজ্ঞাকামকর্শলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে বিশ্বজ্যতে ॥ ৬৯॥১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই ক্ষেত্র ব্রহ্ম পদার্থের অতি সূক্ষ্মতা কেন ? [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে যে,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় (গ্রহণ-যোগ্য) : শরীরও ঠিক সেই-রূপ । জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূত চতুষ্টয়ে গন্ধাদি গুণের এক একটির অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় । অতএব স্থূলতানিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি শব্দ পর্য্যন্ত গুণ সমুদয় বাহ্যতে বিদ্যমান নাই, তাহার যে সর্ব্বাধিক সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে ; তাহাও কি আর বলিতে হয় ? “অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ং, তথারসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ” এই প্রতি ঐ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছেন,—

এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয় ; কারণ, যাহা শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট, তাহাই বিশেষরূপ (অর্থাৎ বিকার) প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই ব্রহ্ম শব্দাদি গুণহীন বলিয়া অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না । এই কারণে নিত্যও বটে ; কারণ, যাহা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনিত্য হয়, কিন্তু আত্মা যেহেতু বিকারপ্রাপ্ত হয় না, অতএব নিত্য । আর এই কারণেও নিত্য,—তিনি অনাদি ; যাহার আদি—কারণ নাই, তিনি অনাদি ; যাহা আদিমান, তাহাই কার্য্য (উৎপন্ন), কার্য্যত্ব হেতুই অনিত্য, অনিত্য বস্তুমাত্রই কারণে বিলীন হইয়া থাকে ; যেমন [অনিত্য] পৃথিবী প্রভৃতি । কিন্তু, এই ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুরই কারণ ; সূত্রাৎ অকার্য্য ; অকার্য্যত্ব হেতুই নিত্য—তাহার এমন কোনও কারণ নাই, যাহাতে বিলীন হইতে পারেন । সেইরূপ [তিনি] অনন্ত ; যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তাহা অনন্ত ; কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের যেরূপ ফলোৎপাদনের পরে (বিনাশ হওয়ায়) অনিত্যত্ব দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মের সেরূপও অন্ত (বিনাশও) নাই, এই কারণেও তিনি নিত্য । মহৎ অর্থাৎ মহত্ত্ব অপেক্ষাও পর অর্থাৎ ভিন্ন প্রকার ; কারণ তিনি নিত্য জ্ঞান স্বরূপ । বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্বভূতের আত্মা, এই কারণে সর্বসাক্ষী বা সর্ববাস্তু-র্ধ্যামী । ‘সর্বভূতে গৃঢ় বা অন্তর্নিহিত এই আত্মা,’ ইত্যাদি বাক্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে । প্রব অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য, পৃথিব্যাতির ন্যায় তাঁহার নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে । এতন্তুত সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকারস্থ অবিজ্ঞা, কামনা ও কৰ্ম্ম হইতে প্রমুক্ত হয়, অর্থাৎ বিযুক্ত হয় ॥৬৯॥১৫॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ ।

উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে গমীয়েতে ॥৭০॥১৬॥

[এবং বেদপুরুষঃ যম-নাচিকেতঃসংবাদমনুজ সাধুশিক্ষায়ৈ এতদ্বিজ্ঞাপ্রবচন-প্রবণয়োঃ ফলোক্তিপূর্বকমুপসংহরতি]—নাচিকেতমিতি । ‘মেধাবী’ (পণ্ডিতঃ)

মৃত্যুপ্রোক্তং (যমেন কথিতং) [বস্তুতস্ত] সনাতনং (অনাদিকালপ্রবৃত্তং, বেদস্ত
অনাদিহাদিত্যাশয়ঃ) । নাটিকেতম্ (নটিকেতঃসম্বন্ধি, যম-নটিকেতঃসংবাদরূপম্)
উপাখ্যানন্ (চরিতম্) উক্তু। (দ্বিজাসবে ব্যাখ্যায় , [স্বয়ং] চ শ্রদ্ধা
ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্ম এব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ, তস্মিন্) মহীয়তে (উপাস্ততে) ।

মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তি মৃত্যু—যম কর্তৃক কথিত, সনাতন (অনাদি)
এই ‘নাটিকেত’ উপাখ্যান (চরিত্র) অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিজেও
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মবৎ) পূজিত হন ॥৭০॥১৬॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুতার্থুমাহ শ্রুতিঃ—নাটিকেতং নটিকেতসা প্রাপ্তং নাটিকেতং,
মৃত্যুনা প্রোক্তং মৃত্যুপ্রোক্তম্ ইদমুপাখ্যানমাখ্যানং বরীত্ৰয়লক্ষণং সনাতনং চিরন্তনং
বৈদিকত্বাৎ, উক্তু। ব্রাহ্মণেভ্যঃ, শ্রদ্ধা চ আচার্যোভ্যঃ মেধাবী, ব্রহ্মৈব লোকে
ব্রহ্মলোকস্তস্মিন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে আশ্রভূত উপাস্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥৭০॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বর্ণিত বিজ্ঞান প্রশংসার্থ শ্রুতি বলিতেছেন,—নাটিকেত অর্থাৎ
নাটিকেতা কর্তৃক প্রাপ্ত—‘নাটিকেত’ এবং মৃত্যু কর্তৃক যাহা উক্ত,
সেই মৃত্যুপ্রোক্ত এই বঙ্গীত্ৰয়রূপ উপাখ্যানটি সনাতন, অর্থাৎ বেদোক্ত
বলিয়া চিরন্তন (অনাদি) ; ইহা ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে বলিয়া এবং
আচার্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তির ব্রহ্ম-
স্বরূপ যে লোক ব্রহ্মলোক, তাহাতে মহিত হন অর্থাৎ আত্মস্বরূপ
হইয়া [সকলের] উপাস্ত হন ॥৭০॥১৬॥

য ইমং * পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংদদি ।

প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠিকোপনিষদি তৃতীয়া বঙ্গী সমাপ্তা ॥১॥৩॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

* য ইদম্ ইতি বা পাঠঃ ।

[পুনশ্চ ফলাস্তরকথনেন অধ্যায়মুপসংহরতি]—যঃ (জনঃ) প্রযতঃ (সংযতচিত্তঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) শুভম্ (যস্যৈ কশ্চিৎ অবাচ্যম্) ইমং (উপাখ্যান রূপং গ্রন্থং) ব্রহ্মসংসদি (ব্রহ্মণ-সভায়ং) শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ (গ্রন্থং তদর্থং চ বোধয়েৎ), তৎ (শ্রাবণং) আনন্ত্যায় (অনন্তফলোৎপত্তয়ে) কল্পতে (সমর্থং ভবতি) ॥

যিনি সংযতচিত্তে পরম শুভ (গোপনীয়) এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-সভায় কিংবা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, অর্থাৎ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, কিংবা ইহার অর্থ বুঝাইয়া দেন ; তাহা [তাহার] অনন্ত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমোধ্যায়স্ত তৃতীয়বল্লী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥১০৩॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যঃ কশ্চিদিমং গ্রন্থং পরমং প্রকৃষ্টং, শুভং গোপ্যং শ্রাবয়েৎ গ্রন্থতোহর্থতশ্চ, ব্রাহ্মণানাং সংসদি ব্রহ্মসংসদি, প্রযতঃ শুচিভূত্বা, শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ, ভূজ্ঞানান্ তৎ শ্রাদ্ধম্ অস্ত আনন্ত্যায় অনন্তফলায় কল্পতে সম্পত্ততে । দ্বির্কটন-মধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥৭১॥১৭॥

ইতি শ্রীমৎপরমহ স পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করচার্য্য-বিরচিত-কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে কোন লোক প্রযত অর্থাৎ শুচি হইয়া পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও শুভ অর্থাৎ গোপনীয় এই গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থ ব্রাহ্মণের সভায় কিংবা শ্রাদ্ধকালে ভোক্তাদিগকে শ্রবণ করান, ইহার সেই শ্রাদ্ধ অনন্ত ফলের নিমিত্ত সম্পন্ন হয় । শ্রুতিতে “তদানন্ত্যায় কল্পতে” কথার দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তি-সূচক ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যের প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয়বল্লী সমাপ্ত ॥

কটোপনিষৎ ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

—:—

প্রথমা বল্লী ।

পরাক্ষি খানি ব্যতৃণং স্বয়ম্ভু-

স্তম্মাং পরাঙ পশ্চতি নান্তরাগ্নন্ ।

কশ্চিকীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-

দাবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥৭২॥১॥

[আত্মনো দুঃখিগমত্ব-কারণং বক্তুমুপক্রমতে,]—পরাক্ষীতি । স্বয়ম্ভুঃ (স্বয়মেব ভবতীতি স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বরঃ), খানি (ইজ্জিগ্মাণি) পরাক্ষি (পরাণি বাহু-বস্তৃনি অকন্তি গচ্ছন্তি ইতি,—পরায়, খানি) [অতএব] ব্যতৃণং (কুৎসিতাশ্রকরোং,—হিংসিতবানিত্যর্থো বা) । তস্মাং (কারণাং) [জীবঃ] পরাঙ্ (বাহ্যান্ বিষয়ান্) পশ্চতি । অন্তরাগ্নন্ (অন্তরাগ্নানম্) ন [পশ্চতি] । কশ্চিৎ (কশ্চিদেব) ধীরঃ (জ্ঞানী) অমৃতত্বং (মুক্তিম্) ইচ্ছন্ আবৃতচক্ষুঃ (চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং, তেন বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহত-সর্কেজ্জিয়ঃ সন্) প্রত্যগাত্মানম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্ আত্মানম্) ঐক্ষৎ (ঐক্ষত - সাক্ষাৎ পশ্চতীত্যর্থঃ) ॥

আত্মার দুঃখের কারণ বলা হইতেছে—স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বাধীন পরমেশ্বর ইজ্জিগ্মগণকে বাহ্যপদার্থদর্শী করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন ; সেই কারণে জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাগ্নাকে দর্শন করে না । অল্পমাত্র ধীর ব্যক্তিই মুক্তি-লাভের ইচ্ছায় ইজ্জিগ্মগণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া পরমাগ্নাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥৭২॥১॥

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োহ্মা ন প্রকাশতে । দৃশ্যতে হগ্রায়া বৃদ্ধ্যা” ইত্যুক্তম্ । কঃ পুনঃ প্রতিবন্ধোহগ্রায়া বৃদ্ধেঃ, যেন তদভাবাদহ্মা ন দৃশ্যতে ? ইতি তদদর্শনকারণপ্রদর্শনার্থা বগ্নী আরভ্যতে । বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃ-প্রতিবন্ধ-কারণে তদপনয়নায় যত্ন আরকুং শক্যতে নাশ্তথেতি ।

পরাক্ষি পরাক্ষ অক্ষন্তি গচ্ছন্তীতি খানি তদুপলক্ষিতানি শ্রোত্রাদীনী ইন্দ্রিয়াণি খানি ইত্যাচ্যন্তে । তানি পরাক্ষেব শব্দাদিবিষয়-প্রকাশনায় প্রবর্তন্তে । যস্মাদেবং-স্বভাবকানি তানি ব্যতৃণৎ হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ । কোহসৌ ? স্বয়ম্ভুঃ যঃ পরমেশ্বরঃ—স্বয়মেব স্বতন্ত্রো ভবতি সর্বদা, ন পরতন্ত্র ইতি । তস্মাৎ পরাঙ্-প্রত্যগ্রূপান্ অনাত্মভূতান্ শব্দাদীন পশুতি উপলভতে উপলব্ধা, ন অন্ত-রাত্মন—ন অন্তরাত্মানমিত্যর্থঃ । এবংস্বভাবেহপি সতি লোকস্ত, * কচ্চিৎ নজ্ঞাঃ প্রতিশ্রোতঃপ্রবর্তনমিব ধীরো ধীমান্ বিবেকী প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা, প্রতীচ্যেবাত্মশব্দো রূঢ়ো লোকে নাশ্রয়িন্ ; ব্যুৎপত্তিপক্ষেহপি তত্রৈবাত্মশব্দো বর্ততে,—“যচ্চাপ্রোতি যদাদন্তে যচ্চান্তি বিষয়ানিহ । যচ্চান্ত সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্যতে” ইতি আত্মশব্দব্যুৎপত্তিস্বরূপাৎ । তং প্রত্যগাত্মানং স্বস্বভাবমৈক্ষৎ অপশুৎ পশুতীত্যর্থঃ, ছন্দসি কালানিয়মাৎ । কথং পশুতি ? ইত্যাচ্যতে,—আবৃত্তচক্ষুঃ আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতম্ অশেষবিষয়াদৃ যশ্চ, স আবৃত্তচক্ষুঃ, স এবং সংস্কৃতঃ প্রত্যগাত্মানং পশুতি ; ন হি বাহ্যবিষয়ালোচনপরত্বং প্রত্যগাত্মৈক্ষণকৈকশ্চ সম্ভবতীতি । কিমিচ্ছন্ পুনরিখং মহতা প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশুতীতি ? উচ্যতে,—অমৃতত্বম্ অমরগর্ভস্বং নিত্যস্বভাবতামিচ্ছন্ আত্মন ইত্যর্থঃ ॥৭২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ববগ্নীতে কথিত হইয়াছে যে, ‘এই আত্মা সর্ববভূতে নিগূঢ়

* কচ্চিৎপ্রতিষেধক-দুঃসংভবং দ্যোতয়তি । যথা কচ্চিৎ কার্ত্তবীৰ্য্যাদিঃ নদ্যা নগ্নাদি-রূপায়াঃ প্রতিশ্রোতঃপ্রবর্তনং করোতি ; এবমনেকরত্ন-সংসিদ্ধ ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিনদী-প্রতিশ্রোতঃ-প্রবর্তনং কৃত্বা গুরুমুপগতো বিবেকী তত্বং পদার্থ-বিবেকবান্ প্রত্যগাত্মানং স্বং স্বভাবং পশুতীতি সম্বন্ধঃ । প্রত্যগাত্ম পদং ব্যাচষ্টে—প্রত্যক্চেতি । নহু আত্মশব্দ-বাচ্যঃ প্রত্যক্ দেহাদিরপি ভবতি ? ইত্যপক্কাহ—প্রতীচ্যেবতি । অন্তশ্চিন্দ্র দেহাদৌ আত্মশব্দ-প্রয়োগস্ত তদাত্মাত্মিমানাদিত্যর্থঃ । ইতি গোপাল-যতীন্দ্র টীকা ।

আছেন, [এই কারণে সকলের নিকট] প্রকাশ পান না ; কিন্তু একাগ্রতা-সম্পন্ন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন ।’ এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সেই একাগ্রতাসম্পন্ন বুদ্ধি লাভের প্রতিবন্ধক বা বাধক কি আছে ? যাহাতে তাহার অভাবে আত্মা দৃষ্ট হইতেছে না । এইহেতু সেই অদর্শনের কারণ প্রদর্শনার্থ এই বর্গী আরম্ভ হইতেছে । কারণ, শ্রেয়োলাভের প্রতিবন্ধক কারণটি জানিতে পারিলেই তাহার অপসারণের জন্ত যত্ন আরম্ভ করা যাইতে পারে, না জানিলে পারা যায় না ।

বাহু বিষয়ে গমন করে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে ‘পরাক্ষি’ (পরাক্ষ) বলা হইয়াছে । এখানে ‘খানি’ কথাটি শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক ; এইকারণে ‘খানি’ পদে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ উক্ত হইল । সেই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়ের প্রকাশার্থ বহিস্মুখ হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; যে হেতু, [পরমেশ্বর] এবংবিধ স্বভাবসম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়-সমূহকে হিংসা বা হনন করিয়াছেন । ইনি (হিংসাকারী) কে ? —স্বয়ম্ভু—পরমেশ্বর ; যিনি স্বয়ংই সর্বদা স্বতন্ত্রভাবে (স্বাধীন ভাবে) থাকেন, কখনও পরতন্ত্র বা পরাধীন হন না । সেই হেতুই (জীব) পরাক্ষ অর্থাৎ বাহু—অনাত্মভূত শব্দাদি-বিষয়-সমূহই দর্শন করে— অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে ; অন্তরাত্মন অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না । সাধারণ জীবলোকের এইরূপ স্বভাব হইলেও সকলে যেমন নদীর স্রোতকে বিপরীতগামী করিতে পারে না, [অতি অল্প লোকেই পারে,] তেমন কোনও ধীর অর্থাৎ বিবেকশালী পুরুষই প্রত্যক্স্বরূপ আত্মাকে অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন ; বেদেতে কালের নিয়ম না থাকায় এখানে দর্শন করিয়া থাকেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে । কিরূপে দর্শন করেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘আবৃত্তচক্ষুঃ’ । যাহার চক্ষুঃ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সর্ববিষয় হইতে আবৃত্ত—প্রত্যাহত হইয়াছে, তিনিই

‘আবৃত্তচক্ষুঃ’; তিনি এইরূপে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন। কারণ, একই ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য বিষয়ের আলোচনা ও পরমাত্ম-সন্দর্শন সম্ভবপর হয় না। ভাল, ধীরব্যক্তি কি কারণে এরূপ মহাপ্রযত্নে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করিয়া, প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে যে, অমৃতত্ব—মরণ-রাহিত্য অর্থাৎ নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব বা স্বরূপ পাইবার ইচ্ছায়। লোকব্যবহারে ‘আত্মা’-শব্দটি প্রত্যক্ অর্থেই (ব্যাপক চৈতন্য অর্থেই) প্রসিদ্ধ; তদ্বিত্ত্ব (দেহাদি) অর্থে প্রসিদ্ধ নহে। এই কারণে “প্রত্যগাত্মানং” কথায় ‘প্রত্যক্-স্বরূপ ‘আত্মা’ অর্থই বুঝিতে হইবে। আর যৌগিকার্থানুসারেও ‘আত্মা’ শব্দে সেই ‘প্রত্যক্’ অর্থই প্রতিপাদন করে। কারণ, স্মৃতিতে আছে—“যেহেতু ব্যাপিয়া থাকে, যেহেতু আদান বা গ্রহণ করে, যেহেতু জগতে বিষয় ভোগ করে এবং যেহেতু ইহার ভাব বা সত্তা চিরদিন সম্ভব বা অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে, সেইহেতু ‘আত্মা’ বলিয়া কথিত হয়।” স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও আত্মাশব্দে দেহাদি অর্থ না বুঝিয়া ব্যাপক চৈতন্য অর্থ বুঝিতে হইবে ॥ ৭২ ॥ ১ ॥

পর্যচঃ কামান্নুযন্তি বালাঃ,

তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্ত পাশম্ ।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ঋবমঋবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

[মুমুকুঃ সর্বথা অগ্রমাদী শ্রাদিত্যাহ, পর্যচ ইতি । যে বালাঃ (বালবৎ অব্যবহিকিনঃ) পর্যচঃ (বাহান্) কামান্ (শ্রক্-চন্দন-বনিতাদিবিষয়ান্) অনুযন্তি (অনুসরন্তি) তে বিততস্ত (বহুকালব্যাপিনঃ) মৃত্যোঃ (অবিজ্ঞানকামকর্মাণ্যঃ) পাশম্ (বন্ধং—তৎকৃত-জনন-মরণাদিক্রেশং) যন্তি (প্রাপ্নুযন্তি) । অথ (তস্মাৎ) ইহ (লোকে) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) ঋবং (কূটস্থং) অমৃতত্বং (মোক্ষং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা)

অঙ্গবেষু (বিস্তাদিষু বিষয়ে) ন প্রার্থয়ন্তে [কিঞ্চিৎ ইতি শেষঃ] । যদ্বা,
অঙ্গবেষু (অনিত্যেষু পদার্থেষু মধ্যে) ধ্রুবং ('নিত্যং—স্থিরমিদম্' ইতি মত্ৰা) ন
প্রার্থয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥

মুমুকু বাক্তির যে, সর্বতোভাবে সাবধান থাকা আবশ্যক, তাহা বলিতেছেন,—
বালকগণ অর্থাৎ বালকের দ্বায় অবিবেকসম্পন্ন যে সকল লোক বাহ্য শব্দাদি
বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা অতি মহৎ (বহুকালব্যাপী) অবিদ্যা-
বাসনাদিরূপ মৃত্যুর পাশ অর্থাৎ জন্ম-মরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় । এই কারণে ধীরগণ
ধ্রুব অর্থাৎ প্রকৃত সত্য মোক্ষের স্বরূপ অবগত হইয়া এই জগতে অধ্রুব বা মিথ্যা
বস্তু বিষয়ে কিছুই প্রার্থনা বা পাইতে ইচ্ছা করে না ॥ ৭৩২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যৎ তাবৎ স্বাভাবিকং পরাগেবানাত্মদর্শনং, তদাত্মদর্শনশ্চ প্রতিবন্ধকারণমবিদ্যা,
তৎপ্রতিকূলত্বাৎ যা চ পরাক্ষু এবাবিদ্যোপপ্রদর্শিতেষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু তৃষ্ণা,
তাভ্যামবিদ্যা-তৃষ্ণাভ্যাং প্রতিবন্ধাত্মদর্শনাঃ পরাচো বহির্গতানেব কামান্ কাম্যান্
বিষয়ান্ অনুযন্তি অনুগচ্ছন্তি, বালা অল্পপ্রজ্ঞাঃ । তে তেন কারণেন মৃত্যোরবিদ্যা-
কামকর্মসমুদায়শ্চ বন্তি গচ্ছন্তি বিতর্কশ্চ বিস্তীর্ণশ্চ সর্বতো ব্যাপ্তশ্চ পাশং—পাশ্রুতে
বধ্যতে যেন, তং পাশং—দেহেন্দ্রিয়াদিসংযোগ-বিশ্লিষ্টলক্ষণম্ অনবরতং জন্ম-মরণ-
জরা-রোগাদ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ । যত এবম্, অথ তস্মাৎ ধীরা
বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণম্ অমৃতত্বম্ ধ্রুবং বিদিত্বা । দেবাদ্যমৃতত্বং
হ্রস্বম্, ইদম্ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং ধ্রুবম্, 'ন কর্মণা' বদ্ধতে, নো
কনীয়ান্ ইতি শ্রুতেঃ । তদেবমৃতত্বং কূটস্থম্ অবিচাল্যম্ অমৃতত্বং বিদিত্বা অঙ্গবেষু
সর্বপদার্থেষু অনিত্যেষু নির্দার্য্য ব্রাহ্মণ্য ইহ সংসারেহনর্থপ্রাপ্তে ন প্রার্থয়ন্তে
কিঞ্চিদপি ; প্রত্যগাত্মদর্শনপ্রতিকূলত্বাৎ । পুত্র-বিত্ত-লোকৈক্যলোভো ব্যক্তিষ্ঠন্ত্যো-
বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকের স্বভাবসিদ্ধ যে, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থ দর্শন, আত্মদর্শনের
প্রতিকূল বলিয়া, তাহাই অবিদ্যা পদবাচ্য ; সেই অবিদ্যা এবং আত্ম-
দর্শনের প্রতিকূলাত্মক অবিদ্যা-সম্পাদিত যে ঐহিক ও পারলৌকিক
বাহ্য-বিষয়ে ভোগ-তৃষ্ণা, এতদুভয়ের দ্বারা যে সকল বালক বা অল্পবুদ্ধি

লোক আত্মদৃষ্টি-রহিত হইয়া পরাক্ অর্থাৎ কেবল অনাত্ম-বাহ্য বিষয় সমূহেরই অনুগমন বা অনুসরণ করে, তাহারা সেই কারণেই বিতত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ—সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত অবিজ্ঞা, কামনা ও কৰ্ম্ম, এতৎসমুদয়াত্মক মৃত্যুর—যাহা দ্বারা [জীবগণ] আবদ্ধ হয়, সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগ-বিরোগাত্মক, পাশ অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম, মরণ, জরা ও রোগ প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থরাশি প্রাপ্ত হয় । যেহেতু [অবিবেকে] এইরূপ হয়, সেই হেতুই ধীর অর্থাৎ বিবেকিগণ, ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থানরূপ অমৃতত্বকে (মোক্ষকে) ‘ধ্রুব’ জানিয়া, (অর্থাৎ দেবাদিতাবরূপ যে অমৃতত্ব, উহা অধ্রুব (চিরস্থায়ী নহে), কিন্তু এই ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপে অবস্থিতিরূপ অমৃতত্বই ধ্রুব ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘ইহা কৰ্ম্ম দ্বারা বুদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না’ । এইরূপ কূটস্থ (যাহা চিরকাল একরূপে থাকে, এমন) এবং কোন কৰ্ম্মের স্বরূপ ফল নহে ; ইহা জানিয়া ব্রাহ্মগণ) এই অনর্থবহুল সংসারে অনিত্য সৰ্ব্বপদার্থ মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না । কারণ, তৎসমস্তই পরমাত্ম-দর্শনের প্রতিকূল ; এইজন্য তাঁহারা পুত্র, বিত্ত ও লোকবিষয়ক কামনা হইতে ব্যুত্থান করেন ; অর্থাৎ সেই সমুদয়ের কামনা পরিত্যাগ করেন ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ ।

এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৪ ॥ ৩ ॥

[যদধিগমে অত্র প্রার্থনানিবৃতির্ভবতি, তৎস্বরূপ-বিবক্ষয়া আহ] —
 যেনেতি । যেন এতেনৈব (জ্ঞানস্বরূপেণ আত্মনা প্রেরিতো জীবঃ) রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্, মৈথুনান্ (পরস্পর-সংযোগজ্ঞান) স্পর্শান্ চ বিজানাতি ;
 অত্র (আত্মনি, আত্মস্বরূপাবস্থিতিক্রমে মোক্ষে ইত্যর্থঃ ।) [জ্ঞাতব্যতয়া]
 কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ] [স সৰ্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ] । এতৎ
 বৈ (এতদেব নচিকেতসা পৃষ্ঠং যৎ) তৎ (বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ ॥

যাহার লাভে অণু সৰ্ব্ববিষয়ে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহার স্বরূপ নির্দেশের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, [জীব] এই যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার [প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া] রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরস্পরের সংযোগ-জাত স্পর্শ অবগত হয়। ইহাতে অর্থাৎ সেই আত্মাধিগম্যাক মোক্ষে আর কি [জ্ঞাতব্য] অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ সে অবস্থায় কিছুই আর জ্ঞাতব্য থাকে না, তখন আত্মা সৰ্ব্বজ্ঞতা লাভ করে ॥৭৪॥গা॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যদ্বিজ্ঞানাত্মং ন কিঞ্চিদন্ত্যং প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণাঃ, কথং তদধিগম ইতি? উচ্যতে—
যেন বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ মৈথুনান্ মৈথুননিমিত্তান্ সুখপ্রত্যয়ান্ বিজানাতি বিস্পষ্টং জানাতি সর্বো লোকঃ । নহু নৈবং প্রসিদ্ধি-লোকস্ত ‘আত্মনা দেহাদিবিলক্ষণেনাহং বিজানামি’ ইতি ; ‘দেহাদিসজ্জাতোহহং বিজানামি’ ইতি তু সর্বো লোকেহিবগচ্ছতি । নহু, দেহাদিসজ্জাতস্তাপি শব্দাদি-স্বরূপস্বাবিশেষাদবিজ্ঞেয়স্বাবিশেষাচ্চ ন যুক্তং বিজ্ঞাতৃত্বম্ । যদি হি দেহাদিসজ্জাতো রূপাত্মাত্মকঃ সন্ রূপাদীন বিজানীয়াৎ, তর্হি বাহ্যে অপি রূপাদয়োহন্তোন্ত্যং স্বং স্বং রূপঞ্চ বিজানীয়াৎ ; ন চৈতদসিদ্ধি । তস্মাৎ দেহাদিলক্ষণাংশ্চ রূপাদীন এতেনৈব দেহাদিব্যতিরিক্তেনৈব বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা বিজানাতি লোকঃ । যথা, যেন লোহো দহতি, সোহগ্নিরিতি তদ্বৎ । আত্মনোহবিজ্ঞেয়ং কিমত্র অগ্নিন্ লোকে পরিশিষ্যতে, ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে, সর্বমেব ত্বাত্মনা বিজ্ঞেয়ম্ । যন্তা-ত্মনোহবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে, স আত্মা সর্বজ্ঞঃ । এতদ্বৈ তৎ । কিং তৎ? যৎ নচিকেতসা পৃষ্টং, দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতং, ধর্মাভ্যোহন্ত্যং বিক্ষেপঃ পরমং পদং, যস্মাৎ পরং নাস্তি, তদ্বৈ এতদধিগতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বাহ্যকে জানিলে পর ব্রাহ্মণগণ অণু কিছুই প্রার্থনা করেন না ; তাহাকে জানা যায় কি উপায়ে? তাহা বলিতেছেন,—সমস্ত লোক যেই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুন অর্থাৎ পরস্পর সংযোগ-জাত সুখানুভূতি বিস্পষ্টরূপে জানিতে পারে । ভাল, আমরা যে, দেহাদি-ব্যতিরিক্ত বা দেহাদি জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক্ স্বভাব আত্মা দ্বারা সমস্ত বিষয় জানিতেছি, এ-রূপ ত লোক-প্রসিদ্ধি নাই ; অর্থাৎ কেহই ঐরূপ মনে করে না ; পরন্তু ‘দেহেন্দ্রিয়া-দির সংঘাতরূপী আমি জানিতেছি’, এইরূপই সকলে মনে করিয়া থাকে । [বেশ কথা,] জিজ্ঞাসা করি, [অচেতন] দেহাদি-সমষ্টির যখন শব্দাদি বিষয় হইতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, এবং জ্ঞেয়ত্ব অংশেও যখন উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের দ্বারা দেহাদি-সংঘাতও যখন অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ ; তখন দেহাদি-সংঘাতেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না । আর দেহাদি-সংঘাত যদি রূপাদির স্বরূপ বা অনুরূপ হইয়াও রূপাদি বিষয়সমূহকে জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বয়ং দৃশ্যরূপাদি বিষয়সমূহও পরস্পরে পরস্পরকে জানিতে পারিত ; অথচ তাহা কখনই হয় নাই । অতএব লোকে দেহেন্দ্রিয়াদিগত শব্দাদি বিষয়সমূহকেও দেহাদি হইতে পৃথক—এই বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মার সাহায্যেই অবগত হইয়া থাকে । যেমন লৌহ যাহার সাহায্যে দাহ হয়, তাহার নাম অগ্নি ; এখানেও তেমনি ভাব বুঝিতে হয় । এই জগতে আত্মার অবিজ্ঞেয় কি পদার্থ আছে ? কিছুই নাই ; সমস্ত বস্তুই আত্মার বিজ্ঞেয় । যে আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই অবশিষ্ট নাই ; অর্থাৎ যে আত্মার কিছুই জানিতে বাকি নাই ; সেই আত্মাই সর্বজ্ঞ । ইহাই সেই বস্তু ; সেইটি কি, না—যাহা নচিকেতার জিজ্ঞাসিত, দেবতা প্রভৃতিরও সংশয় স্থল ও ধর্ম্মাদি হইতে পৃথক্ বিষয়ের পরম পদ এবং যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ; তাহাই এই পরিজ্ঞাত বস্তু ॥৭৪॥৩॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্চতি ।

মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥৪॥

[পুনরপি তমেবার্থং ব্যাকীকরোতি স্বপ্নাস্তমিত্যাদিনা]—স্বপ্নান্তং (সুষুপ্তিং) জাগরিতান্তং (স্বপ্নং), যদ্বা, স্বপ্নান্তং (স্বপ্নদৃশ্যং) জাগরিতান্তং (জাগ্রদৃশ্যং)

চ, উভৌ (স্বপুষ্টি-স্বপ্নৌ) যেন (চৈতন্ত্যাত্মনা) [প্রেরিতো জীবঃ] অল্পপশ্চতি ।
[তং] মহাশ্বং বিভূম্ আত্মানং মজ্জা- (বিদিত্বা) ধীরঃ (বিবেকী) ন শোচতি
[স মুচ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥

জীব, স্বপ্নাস্ত অর্থাৎ স্বপ্নকালীন দৃশ্য ও জাগরিতাস্ত অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়
দৃশ্য বস্তু, এই উভয়প্রকার দৃশ্য বস্তু যাহা দ্বারা দর্শন করে, ধীর ব্যক্তি সেই
মহান্, বিভূ আত্মাকে মনন করার পর আর দুঃখ বোধ করেন না ॥৭৫॥৪॥]

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অতি হৃস্পত্যং দুর্বিজ্ঞেয়মিতি মজ্জা এতমেবার্থং পুনঃ পুনরাহ—স্বপ্নাস্তং স্বপ্নমধ্যং
স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ । তথা জাগরিতাস্তং জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়ং চ,
উভৌ স্বপ্ন-জাগরিতাত্তৌ যেনাত্মনা অল্পপশ্চতি লোক ইতি সর্বং পূর্ববৎ । তং
মহাশ্বং বিভূম্ আত্মানং মজ্জা অবগম্য আত্মভাবেন সাক্ষাৎ ‘অহমস্মি পরমাত্মা’ ইতি,
ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥৪॥

 ভাষ্যানুবাদ ।

[পরমাত্মার] অতিসূক্ষ্মতাই দুর্বিজ্ঞেয়তার কারণ ; ইহা মনে
করিয়া এই একই বিষয়কে বারংবার বলিতেছেন,—স্বপ্নাস্ত অর্থ—স্বপ্ন-
মধ্য অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য ; সেইরূপ, জাগরিতাস্ত অর্থ—জাগরিত-মধ্য
অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা বিজ্ঞেয় । লোকে যে আত্মার সাহায্যে এই
উভয়বিধ স্বপ্নাস্ত ও জাগরিতাস্ত বস্তুনিচয় দর্শন করে । অত্যাশ্চর্য্য কথা
সমস্তই পূর্ববৎ । ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ বিভূ (ব্যাপক) আত্মাকে
মনন করিয়া—অর্থাৎ আমিই পরমাত্মাস্বরূপ, এইরূপে আত্ম-সাক্ষাৎ-
কার করিয়া আর শোক করেন না ॥৭৫॥৪॥

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাত্ ।

জ্ঞানং ভূত-ভব্যশ্চ ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ (অধিকারী) ইমং মধ্বদং (মধু—কর্মফলং অতীতি—মধ্বদং, তং সংসারিণ-
মিতি বাবৎ) জীবঃ (প্রাণাদিধারকং) আত্মানং ভূত-ভব্যশ্চ (দৈন্দিকবস্তাবঃ,

ভূত-ভাবিনোঃ) ঈশানম (প্রেরকং) অস্তিকাং (স্বসমীপে অগ্নিয়েব দেহে) বেদ (জানাতি) । [সঃ] ততঃ [অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মিকত্ববিজ্ঞানাং] ন বিজুগুপ্সতে [আত্মৈকত্বদর্শিনঃ ভেদজ্ঞানাভাবাং অততো ভয়েন আত্মানং রক্ষিতুং নেচ্ছ-
তীতি ভাবঃ] । এতদ্বৈ তৎ, যৎ ত্বয়া পৃষ্ঠঃ । যদ্বা, ততঃ (তস্যাং ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শিনঃ সকাশাং অতঃ কশ্চিৎ ভয়েন আত্মানং গোপায়িতুং নেচ্ছতীতি ভাবঃ) । অতঃ
সমানম্ ॥

যে অধিকারী পুরুষ কৰ্ম্মফলভোক্তা ও প্রাণধারক এই আত্মাকে এই দেহেই
অতীত ও অনাগত বিষয়ের ঈশান অর্থাৎ প্রেরক বলিয়া জানেন ; তিনি সেই
জ্ঞানবশতঃ [ভয়ে] আত্মাকে গোপন করিয়া রাখেন না । অর্থাৎ সর্বত্র এক ব্রহ্মসত্তা
দর্শন করায় তাঁহার ভয় থাকে না ; সুতরাং আত্মগোপনেরও প্রয়োজন হয় না ।
অথবা তাঁহার নিকটও কেহ আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করে না ॥৭৬।৫ ॥]

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যঃ কশ্চিৎ ইমং মধ্বদং কৰ্ম্মফলভূজং জীবং প্রাণাদিকলাপস্ত ধারয়ি-
তারম্ আত্মানং বেদ বিজানাতি, অস্তিকাং অস্তিকে সমীপে ঈশানম্ ঈশিতারং ভূত-
ভবাস্ত কালত্রয়স্ত, ততঃ তদ্বিজ্ঞানাং উর্দ্ধমাত্মানং ন বিজুগুপ্সতে—ন গোপায়িতু-
মিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ । যাবৎ হি ভয়মধ্যস্থোহনিত্যম্ আত্মানং মত্ততে, তাবৎ
গোপায়িতুমিচ্ছতি আত্মানম্ । যদা তু নিত্যম্ অদ্বৈতম্ আত্মানং বিজানাতি, তদা
কিং কঃ কুতো বা গোপায়িতুমিচ্ছৎ । এতদ্বৈ তদ্বিতি পূর্ববৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—যে কোন লোক মধ্বদ অর্থাৎ কৰ্ম্ম-ফল-
ভোক্তা ও প্রাণাদিসমুদায়ের ধারক—জীব আত্মাকে স্বসমীপে
ভূত-ভবের অর্থাৎ ত্রিকালের ঈশান বা ঈশ্বর বলিয়া জানেন, (তিনি)
সেই বিজ্ঞানের পর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না ; কারণ,
তিনি অভয় (ভয়রহিত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন । জীব যে পর্য্যন্ত
ভয়মধ্যবর্তী থাকিয়া আত্মাকে অনিত্য মনে করে ; সেই পর্য্যন্তই
আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে । কিন্তু, যখন অদ্বৈত
আত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কে কাহার নিকট হইতে কেন বা কি

গোপন করিবে ? * ‘ইহাই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয় ;’ ইহার ব্যাখ্যা
পূর্ববৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্যঃ পূর্বমজায়ত ।

গুহ্যং প্রবিষ্ট্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৭ ॥ ৬ ॥

যঃ (পরমপুরুষঃ) পূর্বং (প্রথমং) তপসঃ (জ্ঞানময়াং ব্রহ্মণঃ) জাতম্ (উৎ-
পন্নং সৎ) অদ্যঃ [অত্র অপু শব্দঃ পঞ্চভূতৌপলক্ষকঃ], [ততশ্চ—পঞ্চভূতেভ্যঃ]
পূর্বম্ (অগ্রে) অজায়ত । গুহ্যং (সর্ব পাণি-জদম্) প্রবিষ্ট্য তিষ্ঠন্তং (তত্র স্থি-
শব্দাদি-বিষয়ান্ উপভুজ্যানং) ভূতেভ্যঃ (ভূতৈঃ—ভূতকাট্যৈঃ দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ
উপলক্ষিতং) [তঃ যঃ (মুমুক্শুঃ) ব্যাপশ্যত (বিশেষণেণ পশ্যতি ইত্যর্থঃ) । “এতৎ বৈ
তৎ” ইত্যেতৎ সর্বং পূর্ববৎ ॥

তপ অর্থাৎ তপোময় (জ্ঞানময় ব্রহ্ম) হইতে প্রথমজাত যে পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ)
জলের (বস্তুতঃ সমস্ত ভূতের) পূর্বে জন্মলাভ করিয়াছেন, প্রাণিগণের হৃদয়রূপ
গুহ্য প্রবিষ্ট এবং পঞ্চভূতের পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত সেই পুরুষকে যে

* তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এই যে, জীব যতকাল বৈতরণ্যের অবদান থাকে—‘আমি
পৃথক্, অমুক পৃথক্’, এইরূপে ভেদদর্শন করে, ততকালই ভয় অনুভব করিয়া থাকে ;—‘অমুকে
আমার অনিষ্ট করিবে, অমুকে আমার বধ করিবে,’ ইত্যাদি চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু
যখন সেই বৈতরণ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, —সর্বত্রই একত্ব দর্শন করে, তখন কে কাহার নিকট
ভয় পাইবে?—শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—“ভয়ং বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রাব্যং ॥” অর্থাৎ—
দ্বিতীয় বোধ হইতেই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে । বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ
ব্রাহ্মণে এই কথাটি আরও বিশদভাবে বর্ণিত আছে । সেখানে আছে—হৃষ্টির প্রথমে একটি
পুরুষ উৎপন্ন হইলেন, তিনি এত বড় বিশ্বরাজ্যের মধ্যে একাকী থাকিয়া প্রথমে ভীত হইলেন ;
অপর একটি সহায় পাইতে ইচ্ছা করিলেন । পরেই তাহার প্রবোধ জন্মিল ;—‘তিনি মনে করিতে
লাগিলেন “বৎ মদন্তং নাস্তি, কুতো যু বিঃভমি ?” ‘যখন আমি ভিন্ন আর কিছু নাই, তখন
কি কারণে আমি ভয় করিতেছি ?’—“তত এবাশ্র ভয়ং বায়রম্”, ‘ইহার পরই তাহার ভয় অপগত
হইল ।’ “কস্মাৎ ব্যভেদ্যং ? দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি ।” অর্থাৎ ‘কেন ভীত হইবে?—
দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেই ভয় হইয়া থাকে ।’ অভিপ্রায় এই যে,—সেই সময় দ্বিতীয় বধন কেহই
ছিল না, তখন আর অনিষ্টেরও সম্ভাবনা ছিল না ; হুতরাং প্রথমজাত পুরুষের মনে আর ভয় স্থান
পায় নাই । সেইরূপ পরবর্তী লোকদিগের মধ্যেও বাহার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার
ভয়বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়া যায়—অভয় মোক্ষপদে অবস্থান হয় । তখন আর আত্মগোপনের প্রয়োজন
বা ইচ্ছা হয় না ।

মুমুক্শু ব্যক্তি দর্শন করেন ; বস্তুতঃ তিনিই সেই আত্মাকে দর্শন করেন । ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মকৃত্ত্ব ॥৭৭॥৬॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যঃ প্রত্যগাত্মা ঈশ্বরভাবেন নির্দিষ্টঃ, স সৰ্ব্বাত্মা, ইত্যেতৎ দর্শয়তি,—যঃ কশ্চিৎ মুমুক্শুঃ পূৰ্ব্বং প্রথমং তপসো জ্ঞানাদিলক্ষণাৎ ব্রহ্মণ ইত্যেতৎ, জাতমুৎপন্নং হিরণ্য-গৰ্ভম্ । কিমপেক্ষ্য পূৰ্ব্বম্ ? ইতাহ—অদ্ব্যঃ পূৰ্ব্বম্, অপ্ সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ, ন কেবলাভ্যোহদ্ব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ । অজায়ত, উৎপন্নো যঃ, তং প্রথমজং, দেবাদি-শরীরাদি উৎপাদ্য সৰ্ব্বপ্রাণিগুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিষ্ট্য তিষ্ঠন্তং শব্দাদীন্ উপলভ-মানং, ভূতেভির্ভূতৈঃ কার্য্য-কারণলক্ষণৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং যো ব্যাপশ্রুত—যঃ পশু-তীত্যর্থঃ । যঃ এবং পশুতি, স এতদেব পশুতি—যৎ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭৭॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের যাহাকে প্রত্যক-আত্মা পরমেশ্বর বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তিনিই যে, সকলের আত্মস্বরূপ ; এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন,—প্রথমে তপ অর্থাৎ জ্ঞানাদিময় ব্রহ্ম হইতে জাত—হিরণ্যগর্ভকে—, কাহার পূর্বের জাত ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিলেন—জলের পূর্বের ; অভিপ্রায় এই যে, কেবল জলেরই পূর্বের নহে—জল ও অপর চারি ভূত, এই পঞ্চভূতেরই পূর্বের যিনি জন্মধারণ করিয়াছেন এবং দেবতাপ্রভৃতির শরীর সমুৎপাদন পূর্বক সমস্ত প্রাণীর গুহা বা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন ; অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় সমূহ ভোগ করিতেছেন । ‘ভূত’ অর্থ কার্য্য-কারণময় দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি ; তৎসহযোগে বর্ত্তমান সেই প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভকে যে মুমুক্শু পুরুষ দর্শন করেন । যিনি উক্তপ্রকার আত্মভাব দর্শন করেন ; তিনি বস্তুতঃ পূর্বকথিত সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন ॥৭৭॥৬॥

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতর্দেবতাময়ী ।

গুহাং প্রবিষ্ট্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ।

এতৈষে তৎ ॥৭৮॥৭॥

পুনরপি হিরণ্যগর্ভমেব বিশিষ্যাহ—যা ইতি । যা দেবতাময়ী (সৰ্বদেবতা-

স্বিকা) [অত্র প্রাধাত্ম্যং দেবতোল্লেকঃ ।] অদিতিঃ (অদনাৎ—সর্বজগৎ-
ভোক্‌ত্ৰ্য্যং 'অদিতি'-শব্দ-বাচ্যা দেবতা) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপেণ) সংভবতি
(অতিব্যাক্যতে) । যা [চ] ভূতেভিঃ (ভূতৈঃ সহিতা) ব্যাক্যায়ত (উৎপন্ন) ।
গুহাং প্রবিষ্টা তিষ্ঠন্তীঃ [তাং যঃ পশুতি সঃ] এতৎ এব [পশুতি ; যৎ তৎ
নচিকেতসা পৃষ্টং ইত্যাদি সর্বং পূর্ববৎ]

সর্বদেবতাময়ী যে অদিতিঃ সর্বজগৎভোক্‌ত্রী) প্রাণরূপে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে
সম্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং যিনি সর্বভূত-সমন্বিত হইয়া প্রকটিত হইয়াছেন ;
গুহাবস্থিত তাঁহাকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নচিকেতার
জিজ্ঞাসিত সেই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন ॥৭৮॥৭॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যা সর্বদেবতাময়ী সর্বদেবাস্বিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরম্পাদ্বৈষ্ণবঃ
সম্ভবতি, শব্দাদীনাং অদনাৎ অদিতিঃ, তাং পূর্ববদ্ গুহাং প্রবিষ্টা তিষ্ঠন্তীম্
অদিতিম্ । তামেব বিশিনষ্টা,—যা ভূতেভিঃ ভূতৈঃ সমন্বিতা ব্যাক্যায়ত -
উৎপন্নৈতেত্যৎ ॥৭৮॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সর্বদেবাস্বিকা যে অদিতিঃ প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে পরব্রহ্ম
হইতে সম্ভূত হন, শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করেন বলিয়া তাঁহাকে
অদিতি বলা হয় । পূর্বোক্ত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত সেই
অদিতিকে [যিনি জানেন] সেই অদিতিকেই বিশেষ করিয়া বলিতে-
ছেন যে, যেই অদিতি ভূতবর্গসমন্বিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন ।
[অশ্রান্ত অংশ পূর্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যারই অনুরূপ] ॥৭৮॥৭॥

অরণ্যোনিহিতো জাতবেদা-

গর্ভ ইব স্ফুটো গর্ভিণীভিঃ ।

দিবে দিব ঐড্যো জাগ্‌বন্তি-

হ্রিষ্যন্তির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥

এতদ্বৈ তৎ ॥৭৯॥৮॥

গর্ভিণীভিঃ (গর্ভবতীভিঃ) স্ফুটঃ (স্পৃহাভোজনাদিনা পরিপোষিতঃ) গর্ভ ইব

অরণ্যোঃ (উত্তরাধারণ্যোঃ, তৎসদৃশে যজ্ঞে হৃদয়ে চ) নিহিতঃ (স্থিতঃ ; [যঃ] জাতবেদাঃ (অগ্নিঃ, জাতং সৰ্ব্বং বেদীতি জাতবেদাঃ—সৰ্ব্বজ্ঞঃ বিরাট পুরুষশ্চ) মনুষ্যোভিঃ জাগৃবন্তিঃ (জাগরণশীলৈঃ, প্রমাদরহিতৈঃ যোগিভিঃ) হবিষ্মন্তিঃ (হবন-কর্তৃভিঃ কশ্মিভিঃ চ সন্তিঃ ইত্যর্থঃ) দিবেদিবে (প্রত্যহং) ঈড্যঃ (যজ্ঞে স্তবনীয়ঃ, হৃদয়ে চ ধ্যাতঃ) [ভবতি] ; এতং বৈ তৎ ইতি পূৰ্ব্ববৎ ॥

গৰ্ভীগগণ গৰ্ভস্থ শিশুকে যেরূপ উপযুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ জাগৃবান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে প্রমাদরহিত ও হবিষ্মৎ (যাহারা যজ্ঞে হোম করেন,) মনুষ্যাগণ দ্বিবিধ অরণীতে, (উত্তরারণী ও অধরারণীতে, অর্থাৎ হৃদয়ে ও যজ্ঞে) নিহিত বা অবস্থিত যে জাতবেদা—অগ্নিকে (ভৌতিক অগ্নি ও বিরাট পুরুষ, এই উভয়কে) [উপযুক্ত ক্রিয়া ও সদাচার দ্বারা] পরিপুষ্ট করেন, এবং প্রত্যহ [হৃদয়ে] ধ্যান ও [যজ্ঞে] স্তব করেন ; তিনি সেই বস্তু ॥৭৯৮॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ ; যোহধিযজ্ঞে উত্তরাধারণ্যোনিহিতঃ স্থিতো জাতবেদো অগ্নিঃ ; পুনঃ সৰ্ব্বহবিষাং ভোক্তা, অধ্যাত্মঞ্চ যোগিভির্গৰ্ভ ইব গতিবীভিন্নস্বৰ্ভ্রাভিঃ অগহিতান্ন-পান-ভোজনাদিনা যথা গৰ্ভঃ স্ফূতঃ স্ফুট সম্যগ্ ভূতো লোক ইব, ইখমেব ঋত্বিগ্ভির্যোগিভিশ্চ স্ফূত ইত্যেতৎ ।

কিঞ্চ, দিবে দিবে অহ্নাহ্নি ঈড্যঃ স্তবো বন্দ্যশ্চ কশ্মিভির্যোগিভিশ্চ—অধ্বরে হৃদয়ে চ, জাগৃবন্তিজাগরণশীলৈঃ অপ্রমত্তৈরিত্যেতৎ ; হবিষ্মন্তিঃ আজ্যাদিমন্তিঃ ধ্যানভাবনাবন্তিশ্চ, মনুষ্যোভিম্ মনুষ্যৈরগ্নিঃ । এতদ্বৈ তৎ—তদেব প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭৯৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—অধিযজ্ঞে অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যজ্ঞে উত্তর ও অধর অরণীতে * স্থিত অগ্নি সমস্ত হবিঃ (যজ্ঞে প্রদেয় বস্তুকে 'হবিঃ, বলা হয়) ভোগ করেন, এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে—গৰ্ভীগগণ কর্তৃক

* তাৎপর্য, অগ্ন্যুৎপাদক কাঠ খণ্ডকে 'অরণী' বলা হয়। যে দুই খণ্ড কাঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়; তাহার উপরের খণ্ডকে 'অধর অরণী' ও নিম্নের খণ্ডকে 'উত্তর অরণী' বলা হয়। এখানে 'অগ্নি' শব্দে ভৌতিক অগ্নি ও বিরাটপুরুষ, উভয়ই বুঝিতে হইবে। কশ্মিগণ জৌকিক যজ্ঞে যেরূপ কাঠ খণ্ডে অগ্নির 'অভিযুক্তি' সম্পাদন করেন, সেইরূপ যোগগণ স্বীয় হৃদয়ে বিরাট পুরুষের ধ্যান করেন ।

গর্ভ (গর্ভস্থ সন্তান) যেরূপ অদূষিত অন্নপানাদি দ্বারা যথোপযুক্তরূপে পরিপোষিত হয়, সেইরূপ যোগিগণ কর্তৃক সম্যকরূপে পরিপোষিত হন অর্থাৎ ঋত্বিক (যাজ্ঞিক) ও যোগিগণ কর্তৃক স্নতৃত হন ।

আরও এক কথা, এই অগ্নি জাগুবান্—জাগরণশীল অর্থাৎ প্রমাদ-শূন্য যোগিগণকর্তৃক হৃদয়ে বন্দনীয় এবং হবিষ্মৎ অর্থাৎ আজ্যাদি যজ্ঞোপকরণ-সম্পন্নগণকর্তৃক যজ্ঞে অর্চনীয় । [অভিপ্রায় এই যে,] তিনি যাজ্ঞিক ও ধ্যানী, উভয়প্রকার মনুষ্যেরই সেবনীয় । এই বিরাট-রূপী অগ্নিই সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্ম স্বরূপ ॥ ৭৯ ॥ ৮ ॥

যতশ্চোদেত্তি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।

তং দেবাঃ সর্কে অপিতাস্তদু নাতেতি কশ্চন ।

এতদৈ তৎ ॥৮০॥৯॥

[পুনশ্চ মহিমোক্তপূর্ব্বকং তৎ পৃষ্টং বিশিষ্যাহ, যতশ্চোদেত্তীতি]—সূর্য্যঃ [প্রত্যহং] যতঃ (যস্মাৎ, উদেতি, প্রাণাৎ) [প্রলয়কালে চ] যত্র (যস্মিন্ চ) অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছতি । সর্কে দেবাঃ (প্রকাশন-স্বভাবানি ইন্দ্রিয়ানি) তং (প্রাণং) অপিতাঃ, (তমাপিত্বা স্থিতা ইত্যর্থঃ) । তৎ (তং সর্কদেবাপ্রয়ং) কশ্চন (কোহপি) [গুণতঃ স্বরূপভো বা] ন উ (নৈব) অতেতি (অতিক্রামতি) । এতদৈ তৎ, যৎ স্বয়া পৃষ্টম্ ॥

[পুনশ্চ মহিমা প্রদর্শন পূর্ব্বক নচিকেতার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন]—সূর্য্যদেব সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উদ্ভূত হন, এবং প্রলয়-কালেও যাহাতে অন্তর্গত হন, সমস্ত দেবতাগণ অর্থাৎ প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ কেহই তৎস্বরূপাতিরিক্ত নহে । ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ ; যতশ্চ যস্মাৎ প্রাণাৎ উদেতি উত্তীর্ণতি সূর্য্যঃ, অস্তং নিম্নোচনং তিরোধানং যত্র যস্মিন্ দেব চ প্রাণে অহন্তহনি গচ্ছতি ; তং প্রাণমাস্মানং দেবাঃ সর্কেহয়াদয়ঃ অধিদেবঃ, বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মাঃ, সর্কে বিধে অরা ইব রথনাভৌ অর্পিতাঃ সম্প্রবেশিতাঃ

স্থিতিকালে ; সোহপি ব্রহ্মৈব ; তদেতৎ সৰ্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম । তৎ উ নাত্যেতি নাভীত্য
তদাত্মকতাং তদন্তঃ গচ্ছতি কশ্চন কশ্চিদপি । এতথৈ তৎ ॥ ৮০ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—সূর্য্য প্রতিদিন যে প্রাণ হইতে উদয় লাভ করেন, এবং যে প্রাণে অন্তর্মিত অর্থাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হন । সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ দেবাহিকারে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, আর দেহাহিকারে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণরূপী আত্মাতে অর্পিত আছে, অর্থাৎ অবস্থিতি কালে তাঁহারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে । উল্লিখিত প্রাণও নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ ; সেই ব্রহ্মই সৰ্ব্বাত্মক বা সৰ্ব্বময় ; [অতএব] কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ; অর্থাৎ তদাত্মকতা ত্যাগ করিয়া তত্ত্বিন্নত্ব প্রাপ্ত হয় না । ইহাই সেই—॥৮০॥২॥

যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদব্বিহ ।

যুতোঃ ন যুত্যান্মোতি য ইহ নানৈব পশ্চতি ॥৮১॥১০॥

[ইদানীম্ আত্মনঃ সার্বকালিকমেকত্বং দর্শয়িতুমাংসং বদতি] । ইহ (অগ্নিন্ লোকে) যৎ (আত্মবস্ত), অমুত্র (পরকালেহপি) তৎ (তদেব, ন তু ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ ।) [তথা] অমুত্র (পরলোকে) যৎ (আত্মবস্ত), ইহ (অগ্নিন্ লোকেহপি) তৎ অহু (অহুগতং ; ন ততঃ ভিন্নমিত্যর্থঃ ।) অথবা,— ইহ (প্রত্যক্ষপরিদৃষ্টে কার্যোপাধৌ দেহে) যৎ (চৈতন্তঃ), অমুত্র (অদৃষ্টে কারণোপাধৌ মায়ায়াম্ অপি) তদেব, ন ততোহন্ত্যদিত্যর্থঃ ।) [তথা] অমুত্র (কারণোপাধৌ) যৎ (চৈতন্তঃ), ইহ (কার্যোপাধৌ অপি) তৎ (তদেব চৈতন্তঃ) অহু (অহুগতং) । যঃ (জনঃ) ইহ (আত্ম-চৈতন্তঃ) নানা ইব (উপাধিভেদাৎ ভেদমিব) পশ্চতি । সঃ (ভেদদর্শী), যুতোঃ যুত্যাং (মরণাৎ পরমপি মরণং, ভূয়োভূয়ো মরণমহুতবতীত্যর্থঃ) ॥

এখন আত্মচৈতন্তের সার্বকালিক একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, ইহ লোকে যে আত্মা, স্বর্গাদি পরলোকেও সেই আত্মাই, এবং পরলোকে যে আত্মা, ইহ লোকেও সেই আত্মাই অহুগত থাকে । অথবা, এই কার্যোপাধি দেহে যে

চৈতন্ত, অদৃশ্য কারণোপাধি (ঈশ্বরোপাধি) মায়াতেও সেই চৈতন্তই ; আর সেই কারণোপাধিতে যে চৈতন্ত, এই কার্যোপাধি দেহেও সেই একই চৈতন্ত অল্পস্থ্যত রহিয়াছেন । যে লোক এই চৈতন্তে নানাভাবেয় ত্রায় দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণ-প্রবাহ লাভ করে ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যদ ব্রহ্মাদি-স্বাবরাস্তেষু বর্তমানং তত্ত্বত্বোপাধিভাদব্রহ্মবদবভাসমানং সংসার্যাত্ত্বং পরস্মাদব্রহ্মণ ইতি মাভূৎ কশ্চচিদাশঙ্কা, ইতীদমাং—

যদেবেহ কার্য্যাকারণোপাধিসমম্বিতঃ সংসারধর্ম্মবৎ অবভাসমানম্ অবিবেকিনাং, তদেব স্বাস্বস্থম্ অমৃত্র নিতাবিজ্ঞানঘনস্বভাবং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জিতং ব্রহ্ম । যচ্চ অমৃত্র অমুগ্মিন্ আশ্বনি স্থিতং, তদস্বিহ—তদেবেহ নাম-রূপ-কার্য্য-কারণোপাধিমন্তু বিভাব্যমানং নাভ্যৎ । তত্রৈবং সতি উপাধিস্বভাব-ভেদদৃষ্টিলক্ষণগ্রাহবিভয়া মোহিতঃ সন্ য ইহ ব্রহ্মণি অনানাত্তে ‘পরস্মাদভ্যোহং, মন্তোহন্ত্যং পরং ব্রহ্ম, ইতি নানেব ভিন্নমিব পশুতি উপলভতে ; স মৃত্যোঃ মরণাৎ মৃত্যুং মরণং পুনঃ পুনর্জন্ম-মরণ-ভাবম্ আপ্নোতি প্রতিপত্ততে । তস্মাৎ তথা ন পশ্যেৎ । বিজ্ঞানৈকরসং নৈরন্তর্য্যেণ’ আকাশবৎ পরিপূর্ণং ব্রহ্মৈবাহমস্ম্যতি পশ্চেন্দিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যস্ত সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থিত এবং বিভিন্ন উপাধি-যোগে অব্রহ্মভাবে প্রতীয়মান যে সংসারী বা জীব-চৈতন্ত, সেই সংসারী চৈতন্ত পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ; এইরূপ কাহারো আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির উদ্দেশে এই কথা বলিতেছেন—
এখানে দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ কার্য্য-কারণ-উপাধিসমম্বিত থাকায় (১)

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্ত শাস্ত্র বলেন, ‘কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ, কারণোপাধিরয়ঃ ।’ অভিপ্রায় এই যে, যে মায়ার হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মায়াতে প্রতিকলিত চৈতন্তের নাম ঈশ্বর ; এবং ঈশ্বরোপাধি সেই মায়ার নাম ‘কারণোপাধি’ । সেই মায়া হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণে প্রতিকলিত চৈতন্তের নাম ‘জীব’ ও তত্ত্বোপাধি অন্তঃকরণের নাম ‘কার্য্যোপাধি’ । দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি জীবোপাধি হইলেও প্রধানতঃ অন্তঃকরণই তাহার অভিযুক্তি স্থান বলিয়া, অন্তঃকরণকেই সাধারণতঃ তাহার ‘উপাধি’ বলিয়া ব্যবহার করা হয় । সংসার দশায় উক্ত কার্য্যোপাধি-পরিচ্ছিন্ন ও স্বত্ব-দ্বন্দ্বাদিত্যক্তা বলিয়া প্রতীয়মান যে জীব-

বিবেকবিহীন জনগণের নিকট যে চৈতন্য [জন্ম-মরণাদিরূপ] সংসার ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হন ; স্বহৃদয়াভিব্যক্ত সেই চৈতন্যই পশ্চাৎ নিত্য বিজ্ঞানময় ও সর্ববিধ সংসার-ধর্মরহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন । পক্ষান্তরে, সেই কারণোপাধিতে (অমূত্র) যে চৈতন্য অবস্থিত, সেই চৈতন্যই আবার এই নাম-রূপ ও কার্যাকারণাত্মক উপাধিতে অশুভভাবে প্রতীত হন, কিন্তু [তাহা হইতে] অশুভ নহে । জীব ও ঈশ্বরোপাধিতে যখন চৈতন্যের একত্বই নির্দ্বারিত হইল, তখন যে ব্যক্তি উপাধিসম্বন্ধ ও ভেদজ্ঞানের কারণীভূত অবিজ্ঞা দ্বারা বিমোহিত হইয়া অভিন্নস্বরূপ এই ব্রহ্মে ‘আমি পরব্রহ্ম হইতে অশুভ, এবং পর-ব্রহ্মও আমি হইতে পৃথক্’ এইভাবে যেন নানাভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ ভেদবৎ উপলব্ধি করে; সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু—মরণকে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণভাব প্রাপ্ত হয় । অতএব, ঐরূপ ভেদদর্শন করিবে না ; পরন্তু, ‘আমি আকাশবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই বটে,’ এইরূপে দর্শন করিবে ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাশ্রুত্বং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

[ইদানীং চৈতন্যকল্পদর্শনোপায়ং বিবক্ষন্ ভেদদর্শনম্ অপবদতি]—মন-সৈবেতি । মনসা (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংশোধিতেন অন্তঃকরণেন) এব ইদম্ (ব্রহ্মৈককল্পম্) আশ্রুত্বম্ (উপলভ্যম্) [নাশ্চেন কেনচিৎ, ইত্যভিপ্রায়ঃ ।] ইহ (ব্রহ্মণি) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি অত্যল্পমপি ইত্যর্থঃ) নানা (ভেদঃ) নাস্তি, [ইত্যেতৎ ব্রহ্মাবগতো বুধ্যতে, ইতি বাক্যাশেষঃ ।] য ইহ নানা ইব [নতু নানাস্বস্তুতি] পশ্যতি ; স মৃত্যোঃ [পরঃ] মৃত্যুং গচ্ছতি । [অন্ত-ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥

চৈতন্য, আর কারণোপাধিগত সর্বব্যাপক যে ঈশ্বরচৈতন্য, উভয়ই এক অভিন্ন ; কেবল অবিদ্যাবশতঃ উপাধিক ভেদ বোধ হয় মাত্র ; সেই অবিদ্যা-বিগমে উপাধিকৃত পরিচ্ছদ বিলুপ্ত হইয়া যায় ; হৃদয় উভয়ের ভেদ-বোধও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উভয়ের—উভয়ের কেন—সর্বত্রই এক মাত্র চৈতন্যের ক্ষুদ্রিত হইতে থাকে ।

একমাত্র মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব (ব্রহ্মের একত্ব) প্রাপ্ত বা অবগত হইতে হইবে। এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। শেবাংশের অর্থ পূর্ববৎ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

প্রাগেকত্ববিজ্ঞানাৎ আচার্য্যাগন-সংস্কৃতেন মনসৈব ইদং ব্রহ্ম একরসমাপ্তবাম্—
'আত্মৈব নাত্তদন্তি' ইতি । আশ্বে চ নানাত্বপ্রত্যুপস্থাপিকায়্য অবিজ্ঞায়্য নিবৃত্তত্বাৎ
ইহ ব্রহ্মণি নানা নাস্তি কিঞ্চন—অণুমাত্রমপি । যন্ত পুনরবিজ্ঞা-তিমিরদৃষ্টিং ন
মুক্তি—ইহ ব্রহ্মণি নানৈব পশ্চতি ; স মৃত্যোর্মৃত্যুং গচ্ছত্যেব—স্বল্পমপি
ভেদমধ্যারোপয়ন্তিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানোদয়ের পূর্বের আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশে মনের সংস্কার বা নির্মলতা সম্পাদন করিয়া সেই সংস্কৃত মনের দ্বারাই এক রস (এক—অখণ্ড) ব্রহ্মকে পাইতে হইবে, অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্মই) সৎ, তন্ত্ৰিন্ন আর সমস্তই অসৎ, [ইহা বুঝিতে হইবে] । এই ব্রহ্মৈকত্ব বিজ্ঞাত হইলে নানাত্ব বা ভেদবুদ্ধি সমুৎপাদক অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হইয়া যায় ; সুতরাং তখন এই ব্রহ্মে কোনরূপ অর্থাৎ অত্যল্প-মাত্রও নানা (ভেদ) থাকে না বা প্রতীতির বিষয় হয় না । কিন্তু, যে লোক অবিজ্ঞা-তিমিরদৃষ্টি (অবিজ্ঞাময় মোহদর্শন) ত্যাগ করে না, এই ব্রহ্মে যেন নানাভাবই দর্শন করে, সে লোক সেই অত্যল্পমাত্র ভেদ আরোপণের ফলেও নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ।

ঈশানো ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে । *

এতদৈ তৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

[আত্মনঃ ছুজ্জৈয়ত্বাৎ পুনরপি তৎস্বরূপমেবাহ]—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ ইতি । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ
(অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ ; উপাধিভূতান্তঃকরণশ্চ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তৎপরিমাণ ইত্যর্থঃ ।)
পুরুষঃ (আত্মা) মধ্য আত্মনি (শরীরমধ্যে) তিষ্ঠতি ; [স এব চ] ভূত-ভব্যস্ত

* ঈশানঃ ভূতভব্যস্ত ইতি বা পাঠঃ ।—ভূতভব্যস্ত ঈশানঃ বিদিত্বা ইত্যর্থঃ ।

(অতীতস্ত অনাগতস্ত) [বর্তমানস্ত চ] ঈশানঃ (প্রভুঃ শাসকঃ) । ততঃ (তৎস্বরূপবিজ্ঞানাৎ পরং) ন বিজুগ্মপ্ততে (সর্বভয়-বিরহিতব্রহ্মস্বরূপলাভাৎ আত্মানং ন কুতশ্চিৎ গোপায়িতুমিচ্ছত্যত্যাৰ্থঃ) । অস্তং সৰ্বং পূৰ্ববৎ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তঃকরণে অভিযাক্ত হওয়ার অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ (আত্মা) আত্ম-মধ্যে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন ; অথচ সেই পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ [ও বর্তমান, 'এই কালত্রয়ের] ঈশ্বর (শাসক) । তাঁহাকে জানিলে [কেহই আর] আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না । ইহাই সেই বস্তু ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি তদেব প্রকৃতং ব্রহ্মাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রোহঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ । অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ হৃদয়পৃষ্ঠরীকং, তচ্ছিদ্ৰবর্ত্যন্তঃকরণোপাধিরঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র-বংশপৰ্বমধ্যবর্ত্যস্ব-রবৎ । পুরুষঃ—পূর্ণমনেন সৰ্বমিতি । মধ্যে আত্মনি শরীরে তিষ্ঠতি যঃ ; তমাত্মান-নীশানং ভূত-ভবাস্ত্র বিদিত্বা ন তত ইত্যাদি পূৰ্ববৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্মের বিষয়ই বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থ—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ; সাধারণতঃ হৃৎপদ্মের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ ; সুতরাং সেই হৃৎপদ্মের ছিদ্রস্থিত অন্তঃকরণরূপ জীবোপাধিটিও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ; অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বংশ-পৰ্বের মধ্যবর্তী আকাশের যেরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্রব্য ব্যবহার হয়, সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তঃকরণে প্রতিফলিত আত্ম-চৈতন্যকেও 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণতা লাভ করে, সেই 'পুরুষ' পদবাচ্য যে চৈতন্য আত্ম-মধ্যে—শরীরে অবস্থান করেন ; ভূত (অতীত) ও ভব্য (যাহা হইবে), এতদ্ব্যয়ের ঈশানকে (শাসন-কর্তাকে) জানিয়া—“ন ততঃ” ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা পূৰ্ববৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ ।

ঈশানো ভূতভব্যস্ত স এবাচ্চ স উ শ্বঃ ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

[পুনরপি তদেবাহ]—অঙ্গুষ্ঠেতি । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (পূর্ববৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ) পুরুষঃ (আত্মা) অধুমকঃ (অধুমকং ধূমরহিতং) জ্যোতিঃ (তেজঃ) ইব, ভূত-ভব্যস্ত ঈশানঃ [চ] । স এব (পুরুষঃ) অত্ [বর্ততে] ; ঋ উ (ষোহপি ভবিষ্যৎ কালেহপি) সঃ [এব পুরুষঃ] [বর্তিষ্যতে] । অত্৩ পূর্ববৎ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত সেই পুরুষই নিধূম জ্যোতির ত্রায় (উজ্জল) এবং ভূত ও ভব্যের ঈশান । সেই পুরুষই অত্ [বর্তমান আছে] এবং কল্যাণ সেই পুরুষই [বর্তমান থাকিবেন], অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে একই অবিকৃত আত্মা থাকে ; পৃথক্ নহে ॥ ৮৪ ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ, অধুমকমিত যুক্তং জ্যোতিঃ-পরত্বাৎ । যন্তেবং লক্ষিতো যোগিভির্হৃদয় ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত, স এব নিত্যঃ কূটস্থোহদ্যোদানীং প্রাপিষু বর্তমানঃ, স উ ষোহপি বর্তিষ্যতে, নাত্তন্তৎসমোহত্৩ জনিষ্যত ইত্যর্থঃ । অনেন “নায়মন্তীতি চৈকে” ইত্যয়ঃ পক্ষো ত্রায়তো-হপ্রাপ্তোহপি স্ববচনেন শ্রুত্যা প্রত্যুক্তঃ ; তথা ক্ষণভঙ্গবাদশ্চ ॥ ৮৪ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

অপি চ, সেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষ অধুমক (ধূমহীন) জ্যোতির ত্রায় । শ্রুতিতে ‘অধুমকঃ’-শব্দটি পুংলিঙ্গ থাকিলেও ক্লীবলিঙ্গ জ্যোতির বিশেষণ হওয়ায় ‘অধুমকং’ বুঝিতে হইবে । যোগিগণ স্বহৃদয়ে অর্থাৎ সমাহিতচিত্তে যাঁহাকে এইরূপে ভূত-ভব্যের ঈশান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই নিত্য কূটস্থ পুরুষই অত্ অর্থাৎ এখনও সমস্ত প্রাণীতে বর্তমান আছে, এবং কল্যাণ বর্তমান থাকিবেন । অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে পৃথক্ কেহ জন্মিবে না । কেহ কেহ বলেন, ‘পরলোকগামী আত্মা নাই’ পূর্বেবাক্ত এই পক্ষটি যুক্তি-বিরুদ্ধ ; সুতরাং অসম্ভব হইলেও শ্রুতি নিজবাক্যে তাহার প্রত্যাখ্যান করিলেন, ইহা দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদও (১) প্রত্যাখ্যাত হইল ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

(১) তাৎপর্য—ক্ষণভঙ্গবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি মত । সেই মত এইরূপ—ক্ষণভঙ্গ-বাদীরা বলেন যে, জগতে যে কোন পদার্থ আছে, সমস্তই কণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী ; প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে । আত্মাও কণিক ; বুদ্ধিই

যথোদকং দুর্গে বৃষ্ণং পৰ্বতেষু বিধাবতি ।

এবং ধৰ্ম্মান্ পৃথক্ পশ্চ্যন্তানেবানুবিধাবতি ॥ ৮৫ ॥ ১৪

[ভেদদর্শনফলম্ অনর্থ-লাভং স্পষ্টয়তি]—যথেনিতি । পৰ্বতেষু দুর্গে (দুর্গমে উল্লভাগে) বৃষ্ণম্ উদকং যথা (বিধাবতি বিবিধতয়া অধোভাগে ধাবতি গচ্ছতি); এবং [আত্মনঃ] ধৰ্ম্মান্ পৃথক্ (আত্মনো ভিন্নান্) পশ্চান্ (জানন্ জনঃ) তানেব (শরীরভেদান্) অহু (তদদর্শনানন্তরমেব) বিধাবতি (প্রাপ্নোতি), [ন মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥

ভেদ দর্শনের অনর্থময় ফল প্রদর্শন করিতেছেন,—যেমন পৰ্বতে দুর্গমপ্রদেশে পতিত মেঘোদক নিম্নপ্রদেশে নানাভাবে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি আত্মার বিবিধ ভেদদর্শনকারী ব্যক্তি সেই ভেদদর্শনের পরই নানাবিধ শরীর-প্রভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি ভেদদর্শনাপবাদং ব্রহ্মণ আহ,—যথা উদকং দুর্গে দুর্গমে দেশে উচ্ছ্রিতে বৃষ্ণং সিক্তং পৰ্বতেষু পৰ্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু বিধাবতি বিকীরণং সদৃশং বিনশ্চতি এবং ধৰ্ম্মান্ আত্মনো ভিন্নান্ পৃথক্ পশ্চান্ পৃথগেব প্রতিশরীরং পশ্চান্ তানেব শরীরভেদানুভবিনঃ অহুবিধাবতি—শরীরভেদমেব পৃথক্ পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যত-ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভেদদর্শনের নিন্দা করিতেছেন,—দুর্গ অর্থাৎ দুর্গম উন্নতপ্রদেশে বৃষ্ণ অর্থাৎ মেঘনির্মুক্ত উদক যেমন পৰ্বতে অর্থাৎ পৰ্বতবিশিষ্ট নিম্নপ্রদেশসমূহে বিশেষরূপে ধাবমান হয়—ইত্যন্ততঃ বিকীরণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় । এইরূপ যে লোক আত্ম-ধর্ম্মসমূহ প্রত্যেক শরীরে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করে, সেই লোক বিভিন্ন

আত্মা ; বুদ্ধির অতিরিক্ত নিত্য স্থির কোন আত্মা নাই ; সুতরাং আত্মার পরলোক-সম্বন্ধও নাই । বুদ্ধি কণিক হইলেও তাহার প্রবাহ বা ধারাটি চিরস্থায়ী ; যেমন স্রোতের জল স্থির না থাকিলেও স্রোতটি স্থির থাকে, কণিকাও বুদ্ধির অবস্থাও সেইরূপ । এখানে একই আত্মার পূর্ণাঙ্গ কালসম্বন্ধ উল্লেখ থাকায় সেই কণিকাবাদের প্রতিবাদ করা হইল, বুঝিতে হইবে ।

শরীরগত সেই সকল ভেদাতিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় ; [কখনও আর মুক্ত হইতে পারে না] ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।

এবং মূর্নের্বিক্তানত আত্মা ভবতি গোতম ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম বঙ্গী সমাপ্তা ॥ ২ ॥ ১

[ব্রহ্মৈকত্বদর্শিনস্ত নৈবমিত্যাহ]—যথেনি । হে গোতম ! যথা শুদ্ধম্ উদকং শুদ্ধে (উদকে) সিক্তং (নিক্সিপ্তং সৎ) তাদৃগেব (শুদ্ধমেব) ভবতি, [ন তু পৃথক্ তিষ্ঠতি] বিজ্ঞানতঃ (একত্বং পশ্যতঃ) মূর্নেঃ (মননশীলস্ত) আত্মা (অদ্বিতীয়-ব্রহ্মস্বরূপম্) এব ভবতি, [ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত্যা বিমুচ্যতে ইতি ভাবঃ । গোতমেতি নচিকেতসঃ সম্বোধনম্ ॥

হে গোতম ! নচিকেতঃ ! শুদ্ধ বা নিম্নল জল নিম্নল জলে নিক্সিপ্ত হইয়া যেমন তাদৃশই (নিম্নলই) হইয়া যায়, তেমনি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মৈকত্বাভিজ্ঞ মুনির আত্মাও ব্রহ্মই হয় ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।

অত্র পুনর্বিদ্যাবতো বিধিস্তোপাধিকৃতভেদদর্শনস্ত বিসুদ্ধবিজ্ঞানঘনৈকরসম্ অদ্বয়ম্ আত্মানং পশ্যতো বিজ্ঞানতো মূর্নের্মননশীলস্ত আত্মস্বরূপং কথং সম্ভবতীতি উচ্যতে, যথা উদকং শুদ্ধে প্রসরে শুদ্ধং প্রসরম্ আসিক্তং প্রক্ষিপ্তম্ একরসমেব নাস্তথা তাদৃগেব ভবতি আত্মাপ্যেবমেব ভবতি, একত্বং বিজ্ঞানতো মূর্নেঃ মনন-শীলস্ত, হে গোতম ! তস্মাৎ কুতাকিক-ভেদদৃষ্টিং নাস্তিককুদৃষ্টিঞ্চ উজ্জ্বিত্বা মাতৃ-পিতৃ-সহস্রেভ্যোহপি হিতৈষণা বেদেনোপদিষ্টম্ আত্মৈকত্বদর্শনং শাস্তদর্শৈরাদরগীর্ষ-মিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীমদাচার্য্য-শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কঠকোপনিষদভাষ্যে

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবঙ্গীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে বিদ্বানের উপাধিকৃত ভেদদর্শন বা ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়া গিয়াছে ; বিসুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিকৃত পরিচ্ছেদরহিত, বিজ্ঞানঘন,

একরস আত্মদর্শী মুনির আত্মা কি প্রকার হয় ? এতদ্ব্যন্তরে বলিতেছেন যে, শুদ্ধ অর্থাৎ প্রসন্ন বা নিশ্চল জল অপর শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, একাকার অর্থাৎ তদ্রূপই হইয়া যায়, ইহার অন্তথা হয় না, হে গৌতম ! (নচিকেতঃ !) বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ আত্মৈকত্বদর্শী মুনির (মননশীলের) আত্মাও ঠিক সেইরূপই হইয়া যায় । অতএব, কুতর্কিক-গণের ভেদোপদেশ ও নাস্তিকগণের অসদ্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক, সহস্র সহস্র মাতাপিতা অপেক্ষাও হিতৈষিনী শ্রুতির উপদেশে অভিমান ত্যাগ করিয়া আদর করা উচিত ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লীর ভাষ্যানুবাদ

সমাপ্ত ॥ ২ । ১ ॥

দ্বিতীয়া বল্লী ।

পুরমেকাদশদ্বারমজ্জাবক্রচেতসঃ ।

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৭ ॥ ১

[পুরমিতি । একাদশদ্বারং (শীর্ষণ্যানি সপ্ত, নাভিরেকা, পায়ুপস্থে দ্বৈ, শিরসি একম্, ইতি একাদশ দ্বারানি যন্ত, তৎ একাদশদ্বারম্) পুরং (দেহম্), অবক্রচেতসঃ (অবক্রম্ অকুটিলম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপং চেতো বিজ্ঞানমশ্বেতি, নিত্যপ্রকাশরূপন্ত) অজন্ত (জন্মরহিতন্ত) ব্রহ্মণঃ, [অধীনমিতি] অনুষ্ঠায় (তদধীনতয়া নিশ্চিত্য) [মমতাত্যাগাৎ বিবেকী জনঃ] ন শোচতি । [দেহত্যাগাৎ প্রাগেব অবিদ্যাক্ষয়াৎ] বিমুক্তঃ (অহঙ্কারাদিবন্ধরহিতঃ সন্) [দেহপাতাৎ পরং] বিমুচ্যতে (কৈবল্যং প্রাপ্তো ভবতি) । ন পুনর্জায়তে ইত্যভিপ্রায়ঃ] । এতৎ বৈ তৎ (ইতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্) ॥

মস্তকে—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, এই সপ্ত, ব্রহ্মরন্ধ্র এক, অধোদেশে নাভি এক, এবং মলমূত্র দ্বার দুই, এই একাদশ দ্বার-বিশিষ্ট পুর অর্থাৎ নগরস্বরূপ এই দেহটী অপরিবর্তনশীল চৈতন্তময় অজ-জন্মরহিত ব্রহ্মের অধীন; বিবেকী জন এইরূপ অবধারণ করিয়া [আমি, আমার ইত্যাদি বুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ] শোক বা দুঃখ ভোগ করেন না; এবং [অবিদ্যাক্ষয় হওয়ায়] এই দেহেই বিমুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দেহপাতের পর বিশেষভাবে বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়; [সে লোক আর জন্মধারণ করে না] ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

পুনরপি প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মতত্ত্বনির্দারণার্থোৎসাহরম্ভঃ—তুর্বিজ্ঞেয়ত্বাবব্রহ্মণঃ । পুরং পুরমিব পুরম্, দ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাণ্ডনেকপুরোপকরণসম্পত্তিদর্শনাৎ শরীরং পুরম্ । পুরঞ্চ সোপকরণং স্বাদ্বনা অসংহতস্বতন্ত্রস্বাম্যর্থঃ দৃষ্টম্; তথেনং পুরসামান্যত্বাৎ অনেকোপকরণসংহতং শরীরং স্বাদ্বনা অসংহতরাজস্বানীতস্বাম্যর্থং ভবিতুমর্হতি । তচ্চেনং শরীরাত্মং পুরম্ একাদশদ্বারং; একাদশ দ্বারান্যন্ত—সপ্ত শীর্ষণ্যানি, নাভ্যা

সহাস্রাঞ্চী জীণি, শিরস্ত্রেকং, তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্ । কশ্চ ?—অজস্র জন্মাদি-
বিক্রিয়ারহিতস্ত আত্মনো রাজস্থানীয়স্ত পুরধর্মাবলক্ষণশ্চ । অবক্রচেতসঃ, অবক্রম্
অকুটিলম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতম্ একরূপং চেতো বিজ্ঞানমশ্বেতি
অবক্রচেতাঃ, তস্ত অবক্রচেতসো রাজস্থানীয়স্ত ব্রহ্মণঃ । যশ্চেদং পূরং, তং
পরমেশ্বরং পুরস্বামিনম্ অমৃতায় ধ্যাত্বা ; ধ্যানং হি তস্তানুষ্ঠানং সম্যগ্‌বিজ্ঞানপূর্বকম্ ।
তং সর্বেষণাবিনিমুক্তং সন্ সমং সর্বভূতস্থং ধ্যাত্বা ন শোচতি । তদবিজ্ঞানাদ-
ভয়প্রাপ্তেঃ শোকাবসরাভাবাং কৃতো ভয়েক্ষা । ইহৈবাবিষ্টাকৃতকামকর্ম-
বন্ধনৈর্বিন্মুক্তো ভবতি । বিমুক্তশ্চ সন্ বিমুচ্যতে—পুনঃ শরীরং ন গৃহ্নাতী-
ত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

ভাস্মানুবাদ ।

ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয় ; এই কারণে পুনঃ প্রকারান্তরে ব্রহ্মতত্ত্ব
নিরূপণের উদ্দেশে এই বল্লী আরম্ভ হইতেছে,—“পুর” অর্থ—পুর-
সদৃশ, প্রসিদ্ধ পুরে (নগরে) যেমন দ্বারপাল, পুরস্বামী ও পুরোপযোগী
অস্ত্রাশ্র বস্ত্র থাকে, এই শরীরেও সেই সমস্ত বিद्यমান থাকায় এই
শরীর “পুর” বলিয়া কথিত হয় । দেখা যায়—পুর ও পুরোপকরণ
বস্ত্রগুলি, পুরের সহিত যিনি সংহত নন, অর্থাৎ পুরের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে
যাঁহার স্বরূপতঃ ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, এমন একজন স্বাধীন স্বামীর
(পুরাধিপতির) অধীন থাকে ; পুরসাদৃশ্য থাকায় অনেকপ্রকার
উপকরণ-(দ্বার-পালাদিস্থানীয় ইন্দ্রিয়াদি-) সমন্বিত এই শরীরও
সেইরূপ শরীরের সহিত অসংহত (শরীরের হ্রাসবৃদ্ধিতে যাঁহার হ্রাস
বৃদ্ধি নাই, এমন) একজন রাজস্থানীয় স্বামীর অধীন থাকা আবশ্যক ।
সেই এই শরীরসংজ্ঞক পুরটি একাদশ দ্বারযুক্ত ; তন্মধ্যে মস্তকে
সপ্ত (চক্ষুদ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসাদ্বয় ও মুখ), নাভিসহ অধোবর্তী তিন
(নাভি, পায়ু ও উপস্থ), ব্রহ্মরন্ধ্র এক ; এই একাদশটি দ্বার থাকায়
শরীররূপ পুরটিও একাদশ দ্বারযুক্ত * । এই পুরটি কাহার ?

* ভাৎপর্ধ্য—পুরসাদৃশ্য বাহ দ্বারৈতি । দৃষ্টান্তে দ্বারপালাঃ—ভট্টাঃ, ভেবাং অধিষ্ঠাতার :—
অধিপতিরঃ । ‘আদি’ শব্দেন মস্ত্রি-বল্লি-সপ্তপ্রকার-বস্তুভৌতিকাদিগৃহীতে । দৃষ্টান্তিকেষু—বৃদ্ধ-

[উত্তর—] যিনি অজ অর্থাৎ জন্মাদিবিকার-রহিত, পুর হইতে বিভিন্নপ্রকার ও স্বাধীন রাজস্থানীয় আত্মা, এবং যিনি অবক্রোচেতা অর্থাৎ যাঁহার চৈতন্য—বিজ্ঞান কখনও বক্র বা কুটিল নহে; পরন্তু সূর্য্যের ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান ও কূটস্থ বা চিরস্থিত; সেই আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মের [পুর বা অভিব্যক্তি স্থান]। যাঁহার এই পুর, সেই পুরস্বামী পরমেশ্বরকে অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ ধ্যান করিয়া লোকে আর শোকপ্রাপ্ত হয় না। তাঁহার যথার্থস্বরূপ বিজ্ঞানপূর্ব্বক যে ধ্যান, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান-পূর্ব্বক যে ধ্যান, তাঁহার পক্ষে তত্ত্ব আর কোনরূপ অনুষ্ঠান সম্ভব-পর হয় না। [বিবেকী পুরুষ] সর্ব্বপ্রকার কামনা-রহিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সেই পুরস্বামী আত্মাকে ধ্যান করিলে

নাভিসহিত-চক্ষুঃশ্রোত্র-নাসিকা-মুখাধোরক্ষাদি দ্বারাপি ; দ্বারপালাঃ—চক্ষুরানীনি ইন্দ্রিয়াপি । নাভেঃ সমানঃ, মুদ্রাক্ষ প্রাণঃ, তেষামধিষ্ঠাতারঃ—দিগ্বাতাভ্যমঃ । ‘আদি’-শব্দেন ভৃগু-বাংস-রুধির-মেদো-মজ্জাহিষ্টায়বঃ প্রাকারসদৃশাঃ । মূল্যধারাজ্ঞানানি অট্টালিকাসদৃশানি ; শব্দরঃ যন্ত্রাণি ; রোমানি প্রাকারোপরিস্থিত-বিশাংসদৃশানি, ইত্যাদি ব্রহ্মবাক্য । (গোপাল-যতীন্দ্র টীকা) ।

ভাবার্থ—ভাব্যস্থ ‘দ্বারপাল’ ইত্যাদি কথার লোক প্রসিদ্ধ পুরের সহিত শরীরের সাদৃশ্য স্থচিত হইতেছে : দৃষ্টান্ত হলে দ্বারপাল হয় ভটগণ (বীরগণ) ; অধিপতি বা স্বামী হন— তাহাদের অধিষ্ঠাতা বা নেতা । ভাষ্যোক্ত ‘আদি’ শব্দে মস্তী, বন্দী (স্ততিপাঠক) সপ্তপ্রকার প্রাচীর, যন্ত্র ও অট্টালিকা প্রভৃতি পুরোপযোগী বস্তুসমূহ বুঝিতে হইবে । দার্ষ্টান্তিক হলেও (শরীররূপ পুরে) বুদ্ধিন্ (ব্রহ্মরক্ষ), নাভি, চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা ও মুখ এবং অধোবর্ত্তা—রক্তদ্বার (মল-মূত্রদ্বার), এই একাদশটি রক্তকে দ্বার এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে সেই দ্বারের দ্বারপাল বলা হইয়াছে । আর সমান নামক বায়ু নাভির এবং প্রাণবায়ু ব্রহ্মরক্ষের দ্বারপাল । দিক্, বাত, সূর্য্য, প্রচেতা, অগ্নিকুমার, এই দেবতাগণ আবার সেই দ্বারপাল-স্থানীয় ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক । ভাষ্যোক্ত ‘আদি’ শব্দে—ভৃগু, বাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বায়ু প্রভৃতিকে শরীর-পুরের প্রাচীর স্থানীয় বুঝিতে হইবে । আর মূল্যধার, বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আত্মা, এই বৃহৎক্ষ দেহ-পুরের অট্টালিকা স্থানীয় । দৈহিক সজ্জিসমূহ যন্ত্রস্থানীয়, এবং রোমানিচর প্রাকারোপরিস্থিত ভূগাদিসদৃশ । এইরূপে পুরের অন্তান্ত অংশেও শরীরের সাদৃশ্য যোজনা করিয়া লইতে হইবে ।

লোকপ্রসিদ্ধ পুরী ও পুরস্বামী সম্পূর্ণ পৃথক্—পুরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পুরস্বামী স্বাভাবিক পক্ষে কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না ; এদিকে শরীররূপ পুর ও তৎস্বামী আত্মাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ ; দেহের উপচর বা অপচরে দেহস্বামী আত্মার কিছুমাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না ; কূটস্থ একরূপই থাকেন । আর শরীর না থাকিলেও আত্মার অস্তিত্বে কোনই বাধা ঘটে না ; এই কারণে আত্মাকে ‘যতন্ত্র’ বলা হইয়াছে ।

আর কখনও শোক করেন না ; কারণ, আত্মজ্ঞানে অভয়প্রাপ্তি হয় ;
তৎকালে শোকের অবসরই থাকে না ; সুতরাং ভয়দর্শন
হইবে কোথা হইতে ? [অধিকন্তু] সেই ব্যক্তি এই দেহেই অবিভা
ও তৎকৃত কামকর্মাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, বিমুক্ত থাকিয়াও
[দেহপাতের পর] আবার বিমুক্ত হন—পুনর্ববার আর শরীর গ্রহণ
করেন না, অর্থাৎ তাঁহার আর জন্ম হয় না ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

হংসঃ শুচিষদসুরস্তরিক্ষসদৃ-

হোতা বেদিষদতিথিহুরোণসৎ ।

নৃষদ্বরসদৃতসদ্যোমস-

দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ৮৮ ॥ ২ ॥

[ইদানীং তন্ত্ৰোবান্বনঃ সৰ্ব্বপুৰুষস্বক্ৰিষ্টমাহ—হংস ইতি ।]-হংসঃ (হস্তি গচ্ছতি
সৰ্বং ব্যাপ্নোতীতি হংসঃ—পরমাত্মা স্বর্ঘ্যশ্চ) । শুচিষৎ (শুচৌ দিবি সীদতি বসতি
ইতি শুচিষৎ) । বসুঃ—(বাসয়তি সৰ্বমিতি বসুঃ—সৰ্বলোকস্থিতিহেতুঃ) । অন্ত-
রিক্ষসৎ—(বায়ুরূপেণ অন্তরিক্ষে সীদতীতি অন্তরীক্ষগ ইত্যর্থঃ ।) হোতা (অগ্নিঃ),
[যদ্বা জুহোতি শব্দাদিবিষয়ান্ অতি অন্ততবতীতি --ইন্দ্রিয়াদিস্বঃ) । বেদিষৎ—
(বেদ্যাং পূজ্যতমাস্তীতি বেদিষৎ), অতিথিঃ (সোমঃ সন্) হুরোণসৎ (হুরোণে
সোমরসপাত্রে—কলসে সীদতীতি হুরোণসৎ) । নৃষৎ (নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি নৃষৎ) ।
বরসৎ (বরেণ ব্রহ্মাদিদেবেষু সীদতি অস্তীতি বরসৎ) । ঋতসৎ—(ঋতে যজ্ঞে
সত্যস্বরূপে বেদে বা সীদতীতি ঋতসৎ) । যোমসৎ—(যোম্নি আকাশে সীদতীতি
যোমসৎ) । [যদ্বা ব্যোতমস্তাং জগদ্বিত্তি জগৎপ্রস্থঃ প্রকৃতিঃ ব্যোমেতুচ্যতে ;
প্রকৃতিস্ব ইত্যর্থঃ] অব্জাঃ—(অপ্সু শব্দ-মৎস্তাদিরূপেণ জায়তে ইত্যজাঃ) ।
গোজাঃ—(গবি পৃথিব্যাং জায়ত ইতি গোজাঃ) । ঋতজাঃ—(সত্যফলক-
যজ্ঞাদিরূপেণ জায়ত ইতি ঋতজাঃ) । অদ্রিজাঃ—(অদ্রিভ্যো জায়ত ইতি
অদ্রিজাঃ) । ঋতং (সত্যম্), [যদ্বা ঋতং মুখ্যতো বেদপ্রতিপাদ্যম্] ।
বৃহৎ—(সৰ্বকারণস্বাৎ মহৎ), এতদৈ তদ্বিতী । [অত্র-পরমাত্মপক্ষে স্বর্ঘ্যপক্ষে চ
সৰ্বাণি বিশেষণানি যথাসম্ভবং যোজ্যানি] ॥

পূৰ্ব্বোক্ত আত্মার যে, সৰ্বশরীরে তুল্যরূপ সম্বন্ধ আছে, এইখানে তাহাই

কথিত হইতেছে,—সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বলিয়া পরমাত্মা ও সূর্য্য, উভয়ই ‘হংস’ পদবাচ্য। সেই হংসই আবার স্বর্গরূপ শুচি প্রদেশে অবস্থিতি করেন বলিয়া ‘শুচিষৎ’; সর্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া ‘বহু’; বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া ‘অন্তরিক্ষসৎ’; স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ বলিয়া কিংবা শব্দাদি বিষয় সমূহ ভোগ করেন বলিয়া ‘হোতা’; পৃথিবীরূপ বেদিতে (পূর্বোক্ত হোতার আশ্রয়ে) বাস করেন বলিয়া ‘বেদিষৎ’; অতিথিরূপে অর্থাৎ সোমরসরূপে হরোণে (কলসে) বাস করেন বলিয়া ‘অতিথি’ ও ‘হরোণসৎ’; নূতে (মল্লযো) অবস্থান করায় ‘নৃষৎ’; সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থিতি করেন বলিয়া ‘বরসৎ’; শব্দ ও মন্ত্ৰাদিরূপে জলে জন্ম ধারণ করেন বলিয়া ‘অবজা’, গোরূপা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া গোজা, ঋত অর্থ—সত্য,—অবশ্যস্তাবী কর্মফল, তাহাতে প্রকটিত হন বলিয়া ‘ঋতজা’; এবং পর্বতে প্রকাশ পান বলিয়া ‘অদ্রিজা’ [শব্দে অভিহিত হন।] আর তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ এবং মহৎ; ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥৮৮॥২॥]

শাকর-ভাষ্যম্ ।

স তু নৈকপুৰবর্তোবাত্মা, কিস্তিহি ?—সর্বপুৰবর্তী । কথং ? হংসঃ—হস্তি গচ্ছ-
তীতি, :শুচিষৎ শুচৌ দিবি আদিত্যাত্মনা সীদতীতি । বহুঃ বাসয়তি সর্বানিতি ।
বায়ুাত্মনা অন্তরিক্ষে সীদতীত্যন্তরিক্ষসৎ । হোতা অগ্নিঃ, “অগ্নিরৈ হোতা” ইতি
শ্রুতেঃ । বেত্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি বেদিষৎ । “ইয়ং বেদিঃ পরোহস্তঃ পৃথিব্যাঃ,”
ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ * । অতিথিঃ সোমঃ সন্ হরোণে কলসে সীদতীতি হরোণসৎ ।
ব্রাহ্মণোহতিথিরূপেণ বা হরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি হরোণসৎ । নৃষৎ—নৃষু মল্লযোষু
সীদতীতি নৃষৎ । বরসৎ বরেষু দেবেষু সীদতীতি বরসৎ । ঋতসৎ ঋতং সত্যং যজ্ঞো
বা, তস্মিন্ সীদতীতি ঋতসৎ । ব্যোমসৎ—ব্যোম্মি আকাশে সীদতীতি ব্যোমসৎ ।
অজা অপস্থ শব্দ-শুভ্র-মকরাদিরূপেণ জায়ত ইতি অবজাঃ । গোজাঃ—গবি
পৃথিব্যাং ব্রীহিবাদিরূপেণ জায়ত ইতি গোজাঃ । ঋতজাঃ—যজ্ঞাদিরূপেণ জায়ত ইতি
ঋতজাঃ । অদ্রিজাঃ—পর্বতেভ্যো নগ্নাদিরূপেণ জায়ত ইতি অদ্রিজাঃ । সর্বাণ্যপি
সন্ ঋতম্ অবিতথস্বভাব এব । বৃহৎ—মহান্ সর্বকারণত্বাৎ । যদাপ্যাদিত্য এব

* তাৎপর্য্যঃ—বা যজ্ঞে এসিদ্ধা বেদিঃ, পৃথিব্যাঃ পরোহস্তঃ পরস্বভাবঃ ইতি বেদ্যাঃ
পৃথিবীস্বভাবঃ সংকীৰ্ত্তন্যং পৃথিবী ‘বেদি’-শব্দবাচ্যা ভবতীত্যর্থঃ । (আনন্দাশ্রমিণিঃ) ।

মন্ত্ৰেণোচ্যতে ; তদাপ্যাত্মা-স্বরূপত্বমাদিত্যাত্মানীকৃতমিতি ব্রাহ্মণ-ব্যাখ্যানেহপ্য-
বিরোধঃ । সৰ্ব্বথাপ্যেক এবাত্মা জগতো নাস্মভেদ ইতি মন্ত্ৰার্থঃ ॥৮৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু সেই আত্মা যে, একটিমাত্র শরীররূপ পুরে বাস করেন, তাহা
নহে ; তবে কি ? তিনি সমস্ত শরীরপুরে বাস করেন । কি
প্রকারে ?—তিনি হনন অর্থাৎ (সর্বত্র) গমন করেন বলিয়া ‘হংস’
পদ বাচ্য । এবং শুচি অর্থাৎ দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করেন
বলিয়া শুচিষৎ ; সমস্ত বস্তুতে অবস্থিতি করেন, এই কারণে ‘বসু’,
অন্তরিক্ষে (আকাশে) বায়ুরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ‘অন্তরিক্ষসৎ’
ঋতিতে যে অগ্নিকে ‘হোতা’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি
সেই অগ্নিরূপ হোতা ; এবং পৃথিবীরূপ বেদিতে অবস্থান করেন বলিয়া
‘বেদিষৎ’ । ঋতি বলিয়াছেন—‘এই যে যজ্ঞ-প্রসিদ্ধ বেদী, ইহা
পৃথিবীরই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে ।’ তিনিই আবার সোমরূপী
অতিথি হইয়া দুরোণে (কলসে) অবস্থান করেন বলিয়া, অথবা ব্রাহ্মণ
অতিথিরূপে গৃহে (দুরোণে) উপস্থিত হন বলিয়া ‘অতিথি ও দুরোণ-
সৎ’ ; নৃ—মনুষ্য সমূহে অবস্থান করেন বলিয়া নৃষৎ, দেবাদি শ্রেষ্ঠ
ব্যক্তিতে প্রকাশ পান বলিয়া ‘বরসৎ’ ; ‘ঋত’ অর্থ সত্য অথবা যজ্ঞ,
তাহাতে থাকেন বলিয়া ‘ঋতসৎ’ ; আকাশে অবস্থিতি হেতু ‘ব্যোমসৎ’ ।
শব্দ, শক্তি (বিন্দুক) ও মকরাদিরূপে জলে জন্মধারণ করেন বলিয়া
‘অবজা’, পৃথিবীতে ধাতু যবাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া ‘গোজা’, যজ্ঞাঙ্ক
দ্রব্যরূপে জন্ম লাভ করেন বলিয়া ‘ঋতজা’, পর্বত হইতে নদী প্রভৃতি-
রূপে জন্মলাভ হেতু ‘অদ্রিজা’ শব্দবাচ্য হন । কিন্তু, তিনি সর্বাত্মক
বা সর্বময় হইয়াও স্বয়ং ঋতই অর্থাৎ সত্য স্বরূপই থাকেন, (বিকৃত
হন না), এবং তিনি সর্ব জগতের কারণ, এই জন্ত বৃহৎ—মহৎ ।
কঠ ব্রাহ্মণোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উল্লিখিত মন্ত্ৰে যদি সূর্য্যকেই অভিধেয়

বা বর্ণনীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়, * তাহা হইলেও সূর্য্যকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করার ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যায়ও কোন বিরোধ হইতে পারে না । ফল কথা, যে কোন রকমেই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই জগতে একই আত্মা, আত্মভেদ নাই ; [ইহা প্রমাণিত হইল] ॥ ৮৮ ॥ ২ ॥

উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগশ্চতি ।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৮৯ ॥ ৩ ॥

[উর্দ্ধমিতি । [যতচ্ছন্দাবজ্র গ্রাহ্যে । অজুষ্ঠমাত্রহাদিনা প্রাপ্তক্ৰঃ যঃ] প্রাণং (প্রাণবায়ুং) উর্দ্ধম্ উন্নয়তি (উর্দ্ধগতিমন্তরা প্রেরয়তি), অপানঞ্চ (বায়ুং) প্রত্যক্ (অধো) ! বিন্মুত্রাদিনিষ্কাশনহেতুতয়া] অশ্চতি (ক্ষিপতি প্রেরয়তি), মধ্যে (হৃদি) আসীনং (অবস্থিতং) [তং] বামনং (মুমুকুভিঃ ভজনীয়ং) বিশ্বে (সর্ব্বে) দেবাঃ (চক্ষুরাদয়ঃ) উপাসত ইতি । বিশ্বদেবা ইতি পাঠান্তরম্ । [এতেন প্রাণাপানপ্রেরকত্বলিঙ্গেন প্রাপ্তক্ৰেশানো মুখ্যঃ 'প্রাণঃ' ইত্যপি শব্দা নিরস্তা, নিরবকাশবামনশ্রুত্যাভেদঃ ॥]

যিনি প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ব্যাপারকে উর্দ্ধগামী করেন এবং অপান বায়ুর বৃত্তিকে অধোগামী করেন ; হৃদয় মধ্যে অবস্থিত, মুমুকুর উপাস্ত সেই বামনকে (আত্মাকে) সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে, বা তাঁহারই প্রেরণায় নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

আত্মনঃ স্বরূপাধিগমে লিঙ্গমুচ্যতে,—উর্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ু-

* তাৎপর্য্য—“অসৌ বা আদিত্যঃ হংসঃ শুচিবৎ” ইতি ব্রাহ্মণেন আদিত্যো বস্ত্রাভরণা ব্যাখ্যাতঃ । কথং তদ্বিকল্পমিদং ব্যাখ্যাতং ? ইত্যাপেক্ষাহ—বদাপি আদিত্য এবৈতী । “সূর্য্য আত্মা জগতন্তুভূবন্” ইতি বস্ত্রাৎ মণ্ডলোপলক্ষিতস্ত চিৎ-বাতোরিষ্যত এব সর্ব্বাস্বকত্বমিত্যর্থঃ । (আনন্দগিরিঃ) ।

ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—“হংসঃ শুচিবৎ” মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কঠব্রাহ্মণে বহন ‘এই আদিত্যই হংস ও শুচিবৎ’ ইত্যাদি কথায় স্পষ্টাক্ষরেই আদিত্যের উল্লেখ রহিয়াছে ; তখন এই মন্ত্রের ব্রহ্মপক্ষে অর্থ করা যায় কিরূপে ? তদন্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না—ভাহাতেও এই ব্যাখ্যার ব্যাঘাত ঘটে না ; কারণ, ‘জগৎ অর্থ—গমনশীল—জজ্ঞম ও তদ্বৎ অর্থাৎ দ্বিভি-শীল—হাবর : সূর্য্যই এতদন্তরের আত্মা,’ এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত যে, চন্দ্র ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বাস্বক ; হৃদয়াৎ তাঁহার সর্ব্বাস্বকতা লইয়াই আদিত্যেরও সর্ব্বাস্বকতা গ্রহণ করা বাইতে পারে ।

মুদ্রয়তি উর্দ্ধং গময়তি । তথাপানং প্রত্যাক্—অধোহস্ততি ক্ৰিপতি । য ইতি বাক্যশেষঃ । তৎ মধ্যে হৃদয়গুণরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তং বিজ্ঞান-প্রকাশনং, বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভজনীয়ং, বিংশে সর্কে দেবাঃ চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা রূপাদি-বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে, তাদর্থোনাহুপরতব্যাপারা ভবন্তীত্যর্থঃ । যদর্থ্য ষৎপ্রযুক্তাশ্চ সর্কে বায়ুকরণব্যাপারাঃ ; সোহস্তঃ সিদ্ধ ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৮৯ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে ;—[যিনি] প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর ব্যাপারকে হৃদয় প্রদেশে হইতে উদ্ধে লইয়া যান, এবং অপান বায়ুকেও অধোদিকে প্রেরণ করেন, শ্রুতিতে ‘যঃ’ এই কর্তৃপদটি অনুক্ত রহিয়াছে ; [তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে] ।^{১০} হৃৎপদ্ম-মধ্যবর্তী আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত,—অর্থাৎ বুদ্ধিতে যাহার জ্ঞান প্রকাশ অভিব্যক্ত বা প্রকটিত হয় ; মুমুক্শুগণের সম্যক ভজনীয় (উপাস্য) সেই বামনকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর—প্রেরক (আত্মাকে) চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রজাগণ যেরূপ রাজার উপহার প্রদান করতঃ উপাসনা করে, সেইরূপ রূপরসাদি বিষয়ে জ্ঞান (অনুভূতি) সমুৎপাদন করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, হৃৎ-পদ্ম-মধ্যস্থ সেই আত্মার উদ্দেশেই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হয় না । প্রাণাদি করণবর্গের ব্যাপার-নিচয় যাহার উদ্দেশে এবং যাহার প্রেরণায় সম্পাদিত হয়, তিনি এই করণবর্গ হইতে পৃথক্—স্বতন্ত্র পদার্থ । ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য লভ্য অর্থ ॥ ৮৯ ॥ ৩

অস্ত্য বিস্রংসমানস্ত শরীরস্থস্ত্য দেহিনঃ ।

দেহাঙ্ঘ্রিমুচ্যমানস্ত কিমত্র পরিশিষ্যতে ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯০ ॥ ৪ ॥

[অস্ত্যেতি । শরীরস্থস্ত্য অস্ত্য দেহিনঃ (দেহবতো জীবন্ত) বিস্রংসমানস্ত (হুলং

দেহঃ ত্যজতঃ) দেহাৎ বিমুচ্যমানস্ত [সতঃ] অত্র (প্রাণাদিসম্বন্ধে দেহে)
কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ] । এতদে তদিত্তি [যন্ত অপগমে
অত্র ন কিঞ্চিদপি তিষ্ঠতি], এতৎ বৈ (এব) তৎ, [যৎ তস্মা পৃষ্টম্] ॥

এই শরীরস্থ দেহী (দেহাভিমানী জীব) বিসংসমান হইলে—দেহ হইতে বহির্গত
হইলে, এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ প্রাণাদি করণনিচয় কিছুই থাকে
না । [বাহার অপগমে প্রাণাদি করণবর্গ পলায়ন করে], তাহাই তোমার
জিজ্ঞাসিত সেই আত্মবস্তু ॥ ৯০ ॥ ৪ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ,—অন্তঃশরীরস্থ আত্মনো বিসংসমানস্ত অবসংসমানস্ত ভ্রংশমানস্ত দেহিনো
দেহবতঃ । বিসংসমনশ্কার্থমাহ—দেহাদ্ বিমুচ্যমানস্যেতি । কিমত্র পরিশিষ্যতে
প্রাণাদিকলাপে, ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে ; অত্র দেহে, পুরস্বামি-বিদ্রবণ ইব পুর-
বাসিনাম্ । যন্ত আত্মনঃ অপগমে ক্ষণমাত্রাৎ কার্যাকারণকলাপরূপং সর্ব্বমিদং
হতবলং বিধ্বস্তং ভবতি বিনষ্টং ভবতি ; সৌহৃদ্যঃ সিদ্ধ আত্মা ॥ ৯০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, এই শরীরস্থ দেহী অর্থাৎ দেহাভিমানী আত্মা
(জীব) বিসংসমান বা ভ্রংশমান হইলে—নিজেই বিসংসন শব্দের
অর্থ বলিতেছেন—দেহ হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ বহির্গত হইলে প্রাণাদি
সমষ্টিময় এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ কিছুই থাকে না ।
পুরাধিপতির অপগমে যেরূপ পুরবাসিগণ বিধ্বস্ত বা পলায়িত হয়,
সেইরূপ যে আত্মার অপগমে কার্যাকারণাত্মক এই প্রাণাদি সমষ্টি
তৎক্ষণাৎ বলহীন—বিধ্বস্ত—বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই আত্মা প্রাণাদি
হইতে পৃথক্ ইহা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইল । (*) ॥ ৯০ ॥ ৪ ॥

* ভাৎপর্ধ্য—আত্মা যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু না হইত, তাহা হইলে
কখনই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে সূত্র্য বটিত না । পক্ষান্তরে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎস্বামী আত্মা
আছে বলিয়াই সেই আত্মার অপগমে ইন্দ্রিয়াদি চলিয়া যায় । ইহা হইতে অনুমান করা যায়
যে, চেতন আত্মার অভাবেই যখন এই দেহ ভোজনের অধোগা—জড়বৎ পড়িয়া থাকে, তখন
নিশ্চয়ই এই দেহ সেই চেতনের অধীন ; অধিকন্তু, পুর ও পুরস্বামী বেদগণ পৃথক্, এই দেহ ও
দেহস্বামী আত্মাও সেইরূপ পৃথক্ পদার্থ ।

ন প্রাণেন নাপানেন মৰ্ত্যো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৯১॥৫॥

কশ্চন (কচ্চিদপি) মৰ্ত্যঃ (মরণধৰ্ম্মা মনুষ্যঃ) প্রাণেন ন জীবতি, অপানেন (বায়ুনা চ) ন [জীবতি] । তু (পুনঃ) ইতরেণ (তদ্বিলক্ষণেন) জীবন্তি (প্রাণান্ ধারয়ন্তি), [ইতরেণ কেন ? ইত্যাহ]—যস্মিন্ (পরাশ্রয়ি) এতৌ (প্রাণাপানৌ) উপাশ্রিতৌ (অধীনতয়া বৰ্ত্ততে) ॥

মরণশীল মনুষ্য প্রাণ বা অপানের দ্বারা জীবিত থাকে না ; পরন্তু, এই উভয়ই (প্রাণ ও অপান) বাহাতে আশ্রিত আছে ; প্রাণাপান-বিলক্ষণ সেই পরমাত্মার সাহায্যেই জীবিত থাকে ॥ ৯১॥৫॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

জ্ঞানতঃ—প্রাণাপানাদ্যপগমাদেবেদং বিধ্বস্তং ভবতি, ন তু ব্যতিরিক্তাঙ্গাপগমাৎ, প্রাণাদিভিরেবেহ মৰ্ত্যো জীবতীতি । নৈতদন্তি,—ন প্রাণেন, ন অপানেন চক্ষুরা-
দিনা বা মৰ্ত্যঃ মনুষ্যো দেহবান্ কশ্চন জীবতি । ন কোহপি জীবতি । ন হেষ্ণাং
পরার্থানাং সংহতাকারিত্বাং জীবনহেতুত্বম্ উপপত্ততে । স্বার্থেনাসংহতেন পরেণ
কেনচিদপ্রযুক্তং সংহতানামবস্থানং ন দৃষ্টম্ ; যথা গৃহাদীনাং লোকে, তথা প্রাণা-
দীনামপি সংহতত্বাদ্ভবিতুমর্হতি । অত ইতরেণতু ইতরেণৈব সংহতপ্রাণাদিবিলক্ষ-
ণেন তু সৰ্ব্বে সংহতাঃ সন্তো জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি । যস্মিন্ সংহত-বিলক্ষণে
আশ্রয়ি সতি পরস্মিন্ এতৌ প্রাণাপানৌ চক্ষুরাদিভিঃ সংহতৌ উপাশ্রিতৌ ;
যস্যাসংহতস্যার্থে প্রাণাপানাদিঃ সৰ্ব্বং স্বব্যাপারং কুৰ্ব্বন্ বৰ্ত্ততে সংহতঃ সন্ ;
স ততোহন্তঃ সিদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯১॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

শক্কা হইতে পারে যে, প্রাণাদি বায়ুর অপগমেই এই দেহ বিধ্বস্ত
বা বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রাণাদির অতিরিক্ত আত্মার অপগমে
বিধ্বস্ত হয় না ; কারণ, এ জগতে মৰ্ত্য অর্থাৎ মরণশীল প্রাণিগণ
প্রাণাদি দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে । না, এরূপ হইতে পারে
না ; কারণ, মৰ্ত্য—মনুষ্য অর্থাৎ দেহধারী কেহই প্রাণের দ্বারা কিংবা

অপানের দ্বারা অথবা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা জীবন ধারণ করে না । কেন না, ইহারা সকলেই সংহত্যকারী অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে কার্য্য-সম্পাদক ; স্মৃতরাং পরার্থ (অপরের প্রয়োজন সাধনার্থ উৎপন্ন) ; পরার্থ বলিয়া ইহারা জীবনধারণের কারণ হইতে পারে না । জগতে স্বার্থ বা পরোদ্দেশ্যশূন্য—অসংহত অপর কাহারও দ্বারা পরিচালিত না হইয়া যেমন গৃহাদি কোন সংহত (সাবয়ব) বস্তুকেই অবস্থান করিতে দেখা যায় না ; প্রাণাদি করণ নিচয়ও যখন সংহত, তখন তাহাদের সম্বন্ধেও তেমনি ব্যবস্থা হওয়া উচিত । অতএব নিশ্চয়ই প্রাণ প্রভৃতি সংহত পদার্থ হইতে বিভিন্নরূপ (অসংহত) অপরের দ্বারা সমস্ত^০ বস্তু সংহত (সম্মিলিত বা সাবয়ব) হইয়া জীবিত থাকে । সংহতবিলক্ষণ যে—পরমাত্মা বিজ্ঞমান থাকিলে এই প্রাণ ও অপান চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহতভাবে বর্তমান থাকে । [অভিপ্রায় এই যে,] প্রাণ ও অপানাদি করণনিচয় সংহত হইয়া যেই অসংহত আত্মার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য্য করতঃ অবস্থান করে, সেই অসংহত পদার্থটি যে প্রাণাদি হইতে পৃথক্, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইল * ॥ ৯১ ॥ ৫ ॥

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৯২॥৬॥

। “যেয়ং প্রেতে” ইত্যাদিনা নচিকেতসা যঃ পরলোকান্তিষ্বে সন্দেহঃ কৃতঃ,

* তাৎপর্য্য—সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল পদার্থ সংহত অর্থাৎ অবয়ব রাশির পরস্পর সম্বন্ধে সমুৎপন্ন এবং সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারী হইয়া থাকে ; সেই সমস্ত পদার্থই পরার্থ ; অর্থাৎ অপর কোন পদার্থের প্রয়োজন সাধনই সে সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের কোনও প্রয়োজন থাকে না । গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত । সাংখ্যদর্শনেও এই নিয়মটি সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে : সেই সূত্রটি এই—“সংহতপদার্থদ্বাং পুরুষস্ত ॥” (সাংখ্য দর্শন, ১৬৬ সূত্র) ইহার অর্থ এই যে, যেহেতু পরিদৃষ্টমান গৃহ, শয্যাাদি সংহত পদার্থ দ্বাই পরার্থ—অপর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সাধনার্থ সৃষ্ট হয় ; অতএব, ইন্দ্রিয়াদির সমন্বিত এই সংহত দেহও পরার্থ—অর্থাৎ অপর কোনও অসংহত পদার্থের প্রয়োজন সাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে । সেই অপর পদার্থটিই পুরুষ—আত্মা । সেই আত্মাকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থ হইতে পারে ; আবার সেই পদার্থটিকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থ হইতে পারে ; এইরূপ অববহাদোষ ঘটিতে পারে । এই কারণে প্রথমেই আত্মাকে অসংহত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ।

ইদানীং তন্নিত্যর্থং বিশিষ্যাহ]—হস্ত ত ইতি । হে গোতম, হস্ত ইদানীম্ তে (তুভ্যং) ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামি । [যদবিজ্ঞানাৎ] আত্মা মরণং প্রাপ্য চ যথা ভবতি ; [তচ্চ তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি] ॥

হে গোতম ! [তোমার সংশয় নিবৃত্তির জন্তু] এই গুহ্য (গোপনীয়) সনাতন (নিত্য) ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে বলিতেছি । এবং আত্মা (জীব) [ব্রহ্মকে না জানিয়া] মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যেক্রমে সংসার লাভ করে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

হস্ত ইদানীং পুনরপি তে তুভ্যমিদং গুহ্যং গোপ্যং ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং প্রবক্ষ্যামি । যদবিজ্ঞানাৎ সৰ্ব্বসংসারোপরমো ভবতি, অবিজ্ঞানাত যন্ত মরণং প্রাপ্য যথা চাত্মা ভবতি—যথা সংসরতি, তথা শৃণু, হে গোতম ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যহুবাদ ।

‘হস্ত’ কথাটি আহ্লাদসূচক ; হে গোতম ! (নচিকেতঃ !) এখন পুনশ্চ তোমার উদ্দেশে এই গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় (যে-সে লোকের নিকট অপ্রকাশ্য), সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন বা চিরস্থির ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব ; যাঁহার (ব্রহ্মের) জ্ঞানে সংসারের উপরম বা নিবৃত্তি (মুক্তি) হয়, আর যাঁহার অবিজ্ঞানে অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে না জানার ফলে, আত্মা (দেহী) মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যে প্রকার হয়, অর্থাৎ যে প্রকারে সংসার লাভ করে ; তাহা শ্রবণ কর ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

যোনিমন্ত্রে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।

স্বাণুমন্ত্রেহনুসংযন্তি যথাকৰ্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

[পূর্বোক্তং “যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি” ইতি বিবৃদ্ধং আহ]—যোনিমিতি । অস্ত্রে (কেচন) দেহিনো (দেহধারণযোগ্যাঃ জীবাঃ) যথাকৰ্ম্ম যথাশ্রুতং (স্বকৰ্ম্ম-বিভাহুসারেণ) শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং যোনিং প্রপদ্যন্তে জয়ায়ুজা ভবন্তি । অস্ত্রে (দেহিনঃ) [যথাকৰ্ম্ম যথাশ্রুতং] স্বাণুং (স্বাবরদেহং) সংযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥

নিজ নিজ কৰ্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (শুক্র-শোণিত-সংযোগে উৎপন্ন হয়)। অপর কোন কোন দেহী স্থাপু অর্থাৎ বৃক্ষ-পাষাণাদি স্থাবর দেহ লাভ করে ॥৯৩॥

শাকর-ভাষ্যম্।

যোনিং যোনিদ্বারং শুক্র-বীজসম্বিতাঃ সন্তোহন্তে কেচিদবিজ্ঞাবস্তো মৃতাঃ প্রপ-
ন্তস্তে, শরীরস্থায় শরীরগ্রহণার্থং দেহিনো দেহবস্তুঃ, যোনিং প্রবিশন্তোত্যর্থঃ।
স্থাপুং বৃক্ষাদিস্থাবরভাবম্, অন্তে অত্যন্তাধমা মরণং প্রাপ্য অনুসংযন্তি অনুগচ্ছন্তি।
যথাকৰ্ম—যদ্ যন্ত কৰ্ম—তদ্ যথাকৰ্ম, যৈর্গাদৃশঃ কৰ্ম ইহ জন্মনি কৃতং,
তদ্বশেন ইত্যোতং। তথা যথাক্রমং—যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপাঞ্জিতং, তদনুরূপমেব
শরীরং প্রাপিতগন্ত ইত্যর্থঃ; “যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ” ইতি শ্রুতান্তরাৎ ॥৯৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

কতকগুলি অবিজ্ঞাশালী, দেহী—দেহধারী মৃত ব্যক্তি শরীর
গ্রহণের নিমিত্ত শুক্র-বীজ সম্বিত হইয়া যোনি-দ্বার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ
জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে; অপর অতিশয় অধম ব্যক্তিরা
মরণ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্থাপু অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবরভাব প্রাপ্ত
হয়। [বুঝিতে হইবে] যাহার যেরূপ কৰ্ম, অর্থাৎ ইহ জন্মে যাহারা
যেরূপ কৰ্ম করিয়াছে, তদনুসারে—এবং যাহারা যেরূপ জ্ঞান
উপার্জন করিয়াছে, তদনুসারে শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ,
অপর শ্রুতিতে আছে,—[যাহার] যেরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সঞ্চিত
আছে; [তাহার] তদনুসারেই জন্ম হইয়া থাকে’ * ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

* তাৎপর্য—এই প্রোকেই নটিকেতার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর প্রদত্ত হইল,—
ব্রহ্মবরূপ উপলব্ধি না করা পর্যন্ত, দেহী মৃত্যুর পর পুনরুৎপাদনের লাভ করে; তাহার অনুষ্ঠিত
কৰ্ম ও জ্ঞানের তারতম্যানুসারে স্থাপু ও জন্মান্বক বিভিন্ন প্রকার শরীরপ্রাপ্তি হয়; জীব
বোণাজ্জিত কৰ্ম ও জ্ঞানের স্তূপ সংস্কার অনুসারে ভোগোপযোগী দেহে প্রবেশ করে, এবং বয়ো-
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারানুযায়ী প্রবৃত্তির পরবশ হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে। এই
কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবী মঙ্গলের জন্য শুভ কৰ্ম ও সন্নিদ্যার অনুশীলন করা আবশ্যিক।
শ্রুতির এই সংক্ষিপ্ত কথাই মনুষ্যহিতায় স্পষ্টভাবে অভিহিত হইয়াছে। যমু বলিয়াছেন,—
“শরীরজৈঃ কৰ্মদোষধাতি স্থাবরতাঃ নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিবোনিং মানসৈরজ্ঞানভিত্ত্যঃ।”
ইহার ব্যাখ্যা অবশ্যক।

য এষ সৃষ্টেযু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নিশ্চিন্মাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তছু নাভ্যোতি কশ্চন ।

এতদৈ তৎ ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

[পূৰ্ৱপ্রতিজ্ঞাতং শুহং ব্রহ্মস্বরূপমাহ]—য এষ ইতি । য এষ পুরুষঃ সৃষ্টেযু (প্রাণাদিষু নিৰ্বাণপারেযু সংসৃ) কামং (কাম্যমানং ভোগ্যবিষয়ং) কামং (স্বেচ্ছানুসারেণ) নিশ্চিন্মাণঃ (সম্পাদয়ন্ সন্) জাগর্তি, (অল্পপহতস্বভাব এব তিষ্ঠতীতার্থঃ) । তৎ (স পুরুষঃ) [তদেবেতি বিধেয়াপেক্ষয়া নপুংসকত্বম্], এব শুক্রং (শুদ্ধম্ উজ্জ্বলং), তৎ [এব] ব্রহ্ম, তৎ এব অমৃতম্ (অনশ্বরম্) উচ্যতে । প্রাট্জৈরিত্তি শেষঃ । ।

[তদৈব মহিমান্তরমাহ]—সৰ্ব্বে লোকাঃ (পৃথিব্যাদয়ঃ) তস্মিন্ (পরম কারণে ব্রহ্মণি) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) । কশ্চন উ (কশ্চিদপি) তৎ (ব্রহ্ম) ন অভ্যোতি (অতিক্রম্য ন বৰ্ত্ততে ইত্যর্থঃ) । এতৎ বৈ (এতদেব) তৎ, [যৎ স্বয়া পৃষ্টম্ আশ্রতস্বম্] ॥

এখন পূৰ্ৱপ্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মস্বরূপ অভিহিত হইতেছে—প্রাণাদি করণবর্গ সৃষ্ট অৰ্থাৎ নিৰ্বাণপার হইলে পর এই যে পুরুষ (আত্মা) ইচ্ছামত বা প্রচুরপরিমাণে কাম্য (অভীষ্ট ভোগ্য) বিষয়সমূহ নিৰ্বাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন, অৰ্থাৎ স্বীয় স্বপ্রকাশভাব পরিত্যাগ করেন না ; তিনিই শুদ্ধ (প্রকাশময়), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত অৰ্থাৎ অবিনাশী বলিয়া কথিত হন । পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই তাঁহাতে আশ্রিত ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যৎ প্রতিজ্ঞাতং শুহং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামীতি, তদাহ—য এষ সৃষ্টেযু প্রাণাদিষু জাগর্তি—ন স্বপিত । কথম্ ?—কামং কামং তৎ তমভিপ্রেতং জ্ঞাত্ত্বর্থম্ অবিদ্বন্না নিশ্চিন্মাণো নিস্পাদয়ন্ জাগর্তি পুরুষো যঃ, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং, তদ্ ব্রহ্ম, নাত্তদশুহং ব্রহ্মাস্তি । তদেব অমৃতম্ অবিনাশি উচ্যতে সৰ্ব্বশাস্ত্রেযু । কিং চ, পৃথিব্যাদয়ো লোকান্তস্বিন্নেব সৰ্ব্বে ব্রহ্মণি শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সৰ্ব্বলোককারণত্বাৎ তস্মৈ । তছু নাভ্যোতি কশ্চনেত্যাদি পূৰ্ববদেব ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যদ্ব্যবহাৰ ।

ইতঃপূৰ্বে ‘গুহ ব্রহ্মস্বরূপ বলিব’ বলিয়া যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ; তাহা বলিতেছেন,—

এই যে পুরুষ প্রাণ প্রভৃতি সূপ্ত হইলেও জাগ্রৎ থাকেন—সূপ্ত হন না। কি প্রকারে [জাগ্রৎ থাকেন] ? কাম্যমান স্ত্রী প্রভৃতি তত্তৎ ভোগ্য পদার্থ অবিচ্ছিন্ন-বলে নিৰ্ম্মাণ করতঃ—সম্পাদন করতঃ যে পুরুষ জাগ্রৎ থাকেন, * তিনিই শুক্ল—শুভ্র বা নির্দোষ, তিনিই ব্রহ্ম ; তদতিরিক্ত আর কোনও গুহ ব্রহ্ম নাই ; এবং সমস্ত শাস্ত্রে তিনিই অমৃত অর্থাৎ বিনাশ রহিত বলিয়া কথিত হন। আরও এক কথা,—পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত আছে, কারণ তিনিই সমস্ত লোকের কারণ, [কার্য্য মাত্রই কারণে আশ্রিত থাকে]। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ; ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূৰ্বেই মত ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

অগ্নিৰ্যথৈকো ভুবনঃ প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিকূপো বভূব ।

একস্তথা সৰ্ব্বভূতান্ভরাভা

রূপংরূপং প্রতিকূপো বহিষ্চ ॥ ৯৫ ॥ ৯ ॥

[ইদানীং দেহভেদেহপি আত্মন একত্বং প্রতিপাদয়িতুং, সদৃষ্টান্তমাহ—অগ্নি-]

* তাৎপৰ্য্য—স্বপ্নাবস্থায় যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিরত হয়, নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখনও আত্মা জাগরিত থাকে ; স্বপ্রকাশরূপে তাৎকালিক বিষয়রাশি প্রকাশ করিতে থাকে। অধিকন্তু, আত্মাই স্বীয় অজ্ঞান বা অবিদ্যার সাহায্যে তৎকালে স্বপ্নদৃশ্য বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া নিজেই সে সমস্ত প্রকাশিত করিয়া ভোগ করে। “নিদ্রান্তরং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥” [ব্রহ্ম সূত্র ৩।১।১] এই সূত্রে আত্মাকেই স্বপ্নদৃশ্য পুত্রাদি পদার্থের নির্ধাতা বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করা হইয়াছে। “ন তত্র রথা রথযোগাঃ পহানঃ, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ।” অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে যে রথ, রথবাহক অথ ও তদ্রূপযোগী পথ সৃষ্ট হয় ; তৎসমুদয় একত্বপক্ষে তৎকালে বিদ্যমান না থাকিলেও আত্মাই স্বগত অজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল রথাদি দৃশ্য পদার্থ নির্মাণ করিয়া থাকে। এই ক্ষতি স্পষ্টাক্ষরেই স্বপ্নদৃশ্য বস্তুনিচয়কে আত্ম-নির্ম্মিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ত্যাগি মন্ত্রধরম্] । যথা এক [এব] অগ্নিঃ ভুবনং (ইমং লোকং) প্রবিষ্টঃ (সন্) রূপং রূপং প্রতি (কার্ণাদি-দাহভেদানুসারেণ) প্রতিক্রপঃ (তত্ত্বপাধি-সদৃশপ্রকাশঃ) বভূব । তথা সর্বভূতান্তরায়া (সর্বেষাং ভূতানাং অভ্যন্তরস্থ আত্মা) একঃ [এব সন্] রূপং রূপং (প্রতিদেহং) প্রতিক্রপঃ (তত্ত্ব-দেহো-পাধ্যমরূপঃ) [ভবন্ অপি] বহিঃ চ (সর্বভূতেভ্যঃ পৃথক্ এব, স্বয়মবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যশয়ঃ) । যদ্বা, তথা এক [এব] আত্মা সর্বভূতানাং অন্তঃ (অভ্যন্তরে) বহিঃ (বহিরপি) রূপং রূপং প্রতিক্রপঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥

দেহভেদেও যে, আত্মার ভেদ হয় না, পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই কথিত হইতেছে,—একই অগ্নি যেরূপ জগতে প্রবেশপূর্বক বিভিন্ন দাহ পদার্থানুসারে তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে ; সেইরূপ সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুসারে সেই সকল উপাধির অনুরূপ হইয়াও বহিঃ অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হইতে পৃথক্—অবিকৃতভাবেই থাকেন । অথবা একই আত্মা সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন ॥ ২৫ ॥ ২ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

অনেক-কুত্বাকিক-পাষণ্ড-কুবুদ্ধি-বিচালিতাস্তঃকরণানাং প্রমাণোপপন্নমপি আত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্ অসক্লং উচ্যমানমপি অনুজুবুদ্ধীনাং ব্রাহ্মণানাং চেতসি নাধীয়তে, ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী পুনঃ পুনরাহ শ্রুতিঃ—অগ্নির্যথা এক এব প্রকাশাত্মা সন্ ভুবনং—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্—অয়ং লোকঃ, তমিমং প্রবিষ্টোহনু-প্রবিষ্টঃ, রূপং রূপং প্রতি—দার্কাদিদাহভেদং প্রতীত্যর্থঃ, প্রতিক্রপস্তত্র তত্র প্রতিক্রপবান্—দাহভেদেন বহুবিধো বভূব । এক এব তথা সর্বভূতান্তরায়া রূপং রূপং সর্বেষাং ভূতানামভ্যন্তর আত্মা অতিহৃদ্রাৎ দার্কাদিষি ব সর্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ প্রতিক্রপো বভূব, বহিঃ স্বেনাবিকৃতেন রূপেণ অকাশবৎ ॥ ২৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বহুতর কুত্বাকিক ও পাষণ্ডগণের অসদ্বুদ্ধি দ্বারা বাহাদের অন্তঃকরণ বিচালিত বা বিকৃত হইয়াছে ; সেই সকল কুটিলমতি ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে এই আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান প্রমাণ সমর্থিত হইলেও এবং পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট

হইলেও স্থান পায় না ; এই কারণে ঋতি সেই আত্মৈকত্ব প্রতিপাদনে আগ্রহান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ [তাহাই] প্রতিপাদন করিতেছেন *—একই অগ্নি যেরূপ প্রকাশস্বভাব হইলেও ভুবনে অর্থাৎ সমস্ত ভূত যেখানে উৎপন্ন হয়, সেই ‘ভুবন’ পদবাচ্য এই লোকে (জগতে) অমুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক রূপ অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যেক দাহ ভেদানুসারে প্রতিক্রপ হয় ; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দাহ পদার্থানুসারে বহুবিধ হইয়াছে (হইয়া থাকে) । সেইরূপ কাষ্ঠাদির মধ্যগত অগ্নির আয় সর্বভূতের অভ্যন্তরে স্থিত—অন্তরাত্মা এক হইয়াও অতি সূক্ষ্মতাহেতু সর্ব দেহে প্রবেশ বশতঃ [সেই সকলের] প্রতিক্রপ (সদৃশ) হইয়াছে ; তথাপি [তিনি] বহিঃ অর্থাৎ আকাশের আয় স্বরূপতঃ নির্বিবকার ॥ ৯৫ ॥ ৯ ॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

[পুনরপ্যাহ]—এক [এব] বায়ুঃ যথা ভুবনং প্রবিষ্টঃ সন্ রূপং রূপং প্রতি-
রূপং বভূব ; তথা একএব সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং (প্রতিদেহং) প্রতিক্রপঃ
[ভবন্ অপি] বহিঃ চ [স্বরূপেণ অবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ] ॥

* তাৎপর্য—এস্থলে ‘কৃত্যর্কিক’ শব্দে আয়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাণ্ডুল প্রভৃতি দর্শনের রচয়িতাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী ; তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, একের জন্মে বধন অপরের জন্ম হয় না,—একের মরণে বধন অপরের মরণ হয় না,—একের ব্যাপারে বধন অপরের কার্য্যসিদ্ধি হয় না,—একের চেষ্টায় বধন অপার কাহারো চেষ্টা হয় না,— ইত্যাদি কারণে এবং আরও বহু কারণে বলিতে হয় যে, আত্মা এক নহে—দেহভেদে ভিন্ন ; বত দেহ, ভত আত্মা, সকলেই পরস্পর-নিরপেক্ষ ও নিত্যসিদ্ধ । এই কারণেই জন্মমরণাদি কার্য্য-গুলির অব্যবস্থা হয় না । জনসাধারণ পাঠে সেই সকল কৃত্যর্কিকগণের অসদবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আত্মার নানাস্থিতিদ্বায়ে প্রচ্ছাবান্ এবং আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানে উপেক্ষা বা অনাধার প্রকাশ করে ; এই আশঙ্কার ঋতি নিজেই পুনঃ পুনঃ আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছেন । আত্মার উপাধিভূত দেহ অনেক হইলেও আত্মা যে অনেক নহে—সর্বদেহে এক, ইহাই পরমার্থী ঋতিবাক্যে পরিস্কৃত হইবে ॥

একই বায়ু যেরূপ জগতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন ; তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃতই আছেন ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তথা অত্রো দৃষ্টান্তঃ—বায়ুর্যথৈক ইত্যাদি । প্রাণাশ্বনা দেহেষু অল্পপ্রবিষ্টঃ । রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূবেতি সমানম্ ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেইরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত এই যে,—‘বায়ু যেমন এক হইয়াও’ ইত্যাদি । [একই বায়ু] প্রাণরূপে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়াছেন । অপর সমস্তই পূর্বের ন্যায় ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

সূর্যো যথা সর্বলোকশ্চ চক্ষু-

র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈবাহদোষৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা

ন লিপ্যতে লোকহুঃখেন বাহুঃ ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

[ক্রিশ্চমানজগদন্তঃপ্রবিষ্টশ্চ আশ্বনোহপি তদ্বদেব ক্লেশঃ শ্রাৎ, ইতি শক্কাং পরিহরন্ সদৃষ্টান্তমাহ] সূর্যো যথেন্তি । যথা সূর্যঃ সর্বলোকশ্চ চক্ষুঃ (চক্ষুর্নিয়ন্তু তয়া চক্ষুরন্তঃ সন্নপি) চাক্ষুষৈঃ বাহদোষৈঃ (চক্ষুঃসম্বন্ধিভিঃ বাহৈঃ দোষৈঃ) ন লিপ্যতে । তথা সর্বভূতান্তরাত্মা একঃ [সন্ অপি] লোক-হুঃখেন ন লিপ্যতে (ন সংস্পৃশ্যতে) । [যতঃ] বাহুঃ (অঙ্গ-স্বভাবঃ) ॥

যেমন একই সূর্য্য সর্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্ত্বরূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুঃসম্বন্ধী বাহ্যপদার্থগত দোষে লিপ্ত হন না ; তেমনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোকহুঃখে লিপ্ত বা সম্বন্ধ হন না ; [কারণ, তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হইয়াও] বাহু অর্থাৎ সর্বতোভাবে অঙ্গ ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

একশ্চ সর্বাত্মনো সংসারহুঃখিত্বং পরন্তৈব শ্রাৎ, ইতি প্রাপ্তঃ ; অত ইদমুচ্যতে,

—সূর্যো যথা চক্ষুষ আলোকেন উপকারঃ কুর্ত্বন্ মুত্রপুত্রীষাশ্চুচিপ্ৰকাশনেন তদর্শিনঃ সর্বলোকশ্চ চক্ষুরপি সন্ ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈঃ অশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ আধ্যাত্মিকৈঃ পাপ-দোষৈঃ, বাহ্যৈশ্চ অশুচ্যাদিসংসর্গদোষৈঃ । একঃ সন্ তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ । লোকো হবিত্তয়া স্বাত্মনি অধ্যাত্ময়া কামকর্শ্মোদ্ভবং দুঃখমনুভবতি, ন তু সা পরমার্থতঃ স্বাত্মনি । যথা রজ্জু-
 শুক্তিকোষরগগনেষু সর্প-রজ্জতোদক-মলানি ন রজ্জাদীনাং স্বতো দোষরূপাণি সন্তি, সংসর্গিণি বিপরীতবুদ্ধ্যাসনিমিত্তাত্ত্ব তদোষাদ্ বিভাব্যস্তে । ন তদোষেষু বাহু-
 লেপঃ, বিপরীতবুদ্ধ্যাসবাহা হি তে । তথা আত্মনি সর্বো লোকঃ ক্রিয়া-কারক-
 ফলাত্মকং বিজ্ঞানং সর্পাদিস্থানীয়ং বিপরীতমধ্যস্ত তন্নিমিত্তং জন্ম-জরা-মরণাদি-
 দুঃখমনুভবতি, নত্বাত্মা সর্বলোকাত্মাপি সন্ বিপরীতাধ্যারোপনিমিত্তেন লিপ্যতে
 লোকদুঃখেন । কুতঃ ? —বাহো রজ্জাদিবদেব বিপরীতবুদ্ধ্যাসবাহো হি সং ॥২৭॥১৫

ভাষ্যানুবাদ ।

এক পরমাত্মাই সর্ববাত্মক হইলে সংসার-দুঃখও তাঁহারই হইতে
 পারে ? এই শঙ্কায় কথিত হইতেছে,—আলোক দ্বারা চক্ষুর উপকার-
 কারক সূর্য্য যেরূপ মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুর প্রকাশন দ্বারা সেই
 সকল অপবিত্রদর্শী লোকের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও চাক্ষুষ পাপদোষে এবং
 বাহ্যদোষে লিপ্ত হন না । অপবিত্র বস্তু দর্শনে মনের মধ্যে যে পাপোদয়
 হয়, তাহাই এখানে আধ্যাত্মিক ‘চাক্ষুষ’ দোষ ; আর অপবিত্র বস্তুর
 সংস্পর্শ জনিত যে দোষ হয়, তাহাই এখানে ‘বাহ্যদোষ’ নামে অভিহিত
 হইয়াছে । সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোক-দুঃখে
 লিপ্ত হন না ; কারণ, তিনি বাহু (ভ্রমের অতীত) । [সাধারণতঃ]
 সমস্ত লোকই আপনাতে অধ্যাত্ম বা আরোপিত অবিজ্ঞা বশতই কামনা
 ও তদনুযায়ী ক্রিয়া-সমুৎপন্ন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ; কিন্তু বাস্তবিক
 পক্ষে আত্মাতে সেই অবিজ্ঞা নাই ; স্বভাবতঃই রজ্জু প্রভৃতির দোষরূপী
 অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতির ভ্রান্তি বা অজ্ঞান-কল্পিত সর্প, রজত, জল ও
 মলিন্য (নীল আভা) পথ যেরূপ [যথাক্রমে] রজ্জু, শুক্তিকা (ঝিনুক),

উষরভূমি ও আকাশে [দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ] থাকে না ; কেবল বিপরীত বুদ্ধির অধ্যাস বা আরোপ বশতই সেগুলি ঐসকল বস্তুর ন্যায় প্রকাশ পায় মাত্র । কিন্তু সেই সমস্ত আরোপিত বস্তুর দোষে সেই রজ্জু প্রভৃতি পদার্থের কিছুমাত্র লেপ বা সংস্পর্শ হয় না ; কারণ, সেই সকল পদার্থ বিপরীত বুদ্ধি বা ভ্রান্তি-অধ্যাসের অতীত । সেইরূপ সমস্ত লোকে আত্মাতেও সর্পাদির ন্যায় ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফলাত্মক বিপরীত বিজ্ঞানের অধ্যাস করিয়া সেই অধ্যাস-জনিত জন্ম-মরণাদি দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে । কিন্তু আত্মা সর্ব লোকের আত্মস্বরূপ হইয়াও বিপরীত বুদ্ধির (আমি, স্থূল, কৃশ, সূক্ষী, দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞানের) অধ্যাস বশতঃ লোক-দুঃখে অর্থাৎ সাধারণ লোকের অনুভূত দুঃখে লিপ্ত হয় না ; কারণ, সেই আত্মা বাহ্য, অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিরই ন্যায় বিপরীত বুদ্ধীত্মক (ভ্রান্তিময়) অধ্যাসের অতীত ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা,

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং স্তুত্বং শাস্ত্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

[তন্ত্বেব মহিমাস্তর-প্রদর্শন-পূর্বকমুপাসনফলমাহ]—বশী এক ইতি । (সর্বনিয়ন্তা) যঃ সর্বভূতান্তরাত্মা একঃ (এক এব সন্) একং [এব] রূপং (অদ্বিতীয়মাত্মানমেব) বহুধা (দেব-তির্য্যাক্-মনুষ্যাদি-ভেদেন অনেক প্রকারং) করোতি । আত্মস্থং (স্বহৃদয়ে প্রকাশমানং) তন্ম্ (আত্মানং) যে ধীরাঃ (বিবেক-শালিনঃ) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ অনুভবন্তি) । তেষাং [এব] শাস্ত্বতং (নিত্যং) স্তুত্বং [ভবতি], ইতরেষাং (অনাত্মদর্শিনাং) ন [অবিভাবত-চিন্তাদিভিঃ] ॥

উহারই অপর মহিমা কখনপূর্বক উপাসনাকল বলিতেছেন],—বশী (সর্ব-নিয়ন্তা) ও সর্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ যিনি এক হইয়াও স্বীয় একটি রূপকে (আপনাকে) দেব, তির্য্যাক্ ও মনুষ্যাदिভেদে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন । নিজ

নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীরগণ (বিবেকিগণ) সাক্ষাৎ
অনুভব করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, স হি পরমেশ্বরঃ সর্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ একঃ, ন তৎসমোহভ্যধিকো
বা অন্তোহস্তি । বশী সর্বং হস্ত জগদ্ বশে বর্ততে । কুতঃ ?—সর্বভূতান্তরাত্মা ।
যত একমেব সৰ্বৈকরসমাত্মানং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনরূপং নামরূপাশ্রয়ভেদবশেন
বহুধা অনেকপ্রকারেণ বঃ কৰোতি, স্বাত্মসত্ত্বাত্মায়েণ অচিন্ত্যশক্তিস্বাৎ । তন্ম আত্মস্থং
স্বশরীর-হৃদয়াকাশে বুদ্ধৌ চৈতন্যাকারেণ অভিব্যক্তমিত্যেতৎ । ন হি শরীরস্ত
আধারত্বম্ভাবনঃ ; আকাশবদমূৰ্ত্তস্বাৎ ; আদর্শস্থং মুখমিতি বদ্যৎ । তন্মৈতন্নীশ্বরম্
আত্মানং যে নিবৃত্তবাহুবৃত্তয়ঃ অনুপশ্যন্তি আচার্য্যাগমোপদেশম্ অথ সাক্ষাদনুভবন্তি
ধীরাঃ বিবেকিনঃ । তেষাং পরমেশ্বরভূতানাং শাস্ত্বং নিত্যং সুখম্ আত্মানন্দ-
লক্ষণং ভবতি, নেতরেষাং বাহ্যাসক্তবুদ্ধীনাং অবিবেকিনাং স্বাত্মভূতমপি অবিজ্ঞা-
বাবধানাৎ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যসমুদায়ঃ ।

আরও এক কথা,—সেই পরমেশ্বরই সর্বগত ও স্বতন্ত্র (স্বাধীন)
এবং তাঁহার সমান বা অধিক আর কেহই নাই । [তিনি] বশী,
অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার বশবর্তী হইয়া আছে ; কারণ—তিনি
সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; যে হেতু যিনি এক হইয়াও একরস (একই-
প্রকার) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) অশুদ্ধ (সদোষ)
নাম-রূপাদি উপাধিভেদ অনুসারে বহুধা অর্থাৎ অনেক প্রকার
করিয়া থাকেন ; কারণ, তিনি স্বরূপতই অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন । আত্মস্থ
অর্থাৎ স্বশরীরস্থিত হৃদয়াকাশে—বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপে প্রকাশমান ;
আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত (পরিচ্ছেদশূন্য) আত্মার পক্ষে এই
শরীর কখনই আধার বা আশ্রয় হইতে পারে না ; [এই
কারণেই ‘আত্মস্থ’ শব্দের ঐরূপ অর্থ করা হইল], আদর্শে প্রতিবিম্বিত
মুখকে যেমন আদর্শস্থ বলা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত সেই ঈশ্বর-
রূপী আত্মাকে যে সকল বাহ্যবিষয়াসক্তি-রহিত, ধীর অর্থাৎ বিবেক-

শালী লোক আচার্য্য ও আগমোপদেশানুসারে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহারা পরমেশ্বর ভাব-প্রাপ্ত হন । পরমেশ্বর-ভাবাপন্ন সেই সকল ধীর ব্যক্তিরই শাস্ত্র নিত্য আত্মানন্দস্বরূপ সুখ লাভ হয়, কিন্তু তদন্তর যাহারা বাহ্যবিষয়ে আসক্তচিন্ত—অবिवেকী, স্বস্বরূপ হইলেও অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদের পক্ষে উক্ত সুখ প্রকাশ পায় না ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা- *

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্ত্বতী নেতরেষাম্ ॥৯৯ ॥১৩ ॥

[অপিচ],—অনিত্যানাং (বিনাশশীলানাং) নিত্যঃ (অবিনাশী কারণশক্তি-রূপঃ), চেতনানাং (বুদ্ধিমতাং—ব্রহ্মাদীনামপি) চেতনঃ (বোধসম্পাদকঃ), যঃ একঃ [সন্] বহুনাং (সংসারিণাং) কামান্ (অভিলষিতার্থান্—কৰ্ম্মফলানি) বিদধাতি (প্রদদাতি) । আত্মস্থং (বুদ্ধিস্থং) তং (আত্মানং) যে ধীরাঃ অনুপশ্যন্তি ; তেষাং [এব] শাস্ত্বতী (নিত্য) শান্তিঃ [ভবতি], ইতরেষাং ন ॥

[আরও এক কথা],—সমস্ত অনিত্য পদার্থের নিত্য (অবিনাশী কারণস্বরূপ), এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত চেতনের চৈতন্যপ্রদ যিনি এক হইয়াও বহুর—(সংসারীর) কাম অর্থাৎ কৰ্ম্মফল প্রদান করেন, আত্মস্থ সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি সাক্ষাৎ দর্শন করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি লাভ হয়, অপর সকলের হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১৩ ॥]

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, নিত্যঃ অবিনাশী, অনিত্যানাং বিনাশিনাম্ । চেতনঃ চেতনানাং চেতয়িতৃণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রাণিনাম্ । অগ্নিনিমিত্তমিব দাহকত্বম্ অনগ্নীনাম্ উদকাদীনাম্, আত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চেতয়িতৃষ্মত্তেষাম্ ।

কিঞ্চ, স সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বেশ্বরঃ কামিনাং সংসারিণাং কৰ্ম্মাহুরূপং কামান্ কৰ্ম্মফলানি

স্বানুগ্রহনিমিত্তাঃ* কামান্ ব একো বহুনাং অনেকেষাম্ অনায়াসেন বিদধতি
প্রযচ্ছতীত্যেতৎ । তন্ম আত্মস্থং যে অনূপশুস্তি ধীরাঃ, তেষাং শান্তিঃ উপরতিঃ
শাশ্বতী নিত্যা স্বাত্মভূতৈব স্যাৎ, ন ইতরেষাম্ অনেবংবিধানাম্ ॥৯৯॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল পদার্থ-নিচয়ের
নিত্য—অবিনাশী শক্তি-স্বরূপ * এবং চেতন অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্রহ্মা
প্রভৃতিরও চেতন অর্থাৎ বোধ-সম্পাদক,—অর্থাৎ অগ্নিসম্পর্ক বশতঃ
জলাদি পদার্থের যেমন দাহকতা উপপন্ন হয়, তেমনি অপর সমস্ত
প্রাণীর চেতয়িত্ব বা চেতন্যও আত্মচেতন্য-সম্পর্কধীন ।

আরও এক কথা, সকলের ঈশ্বর ও সর্ববত্ত্ব যিনি এক হইয়াও
কামনাশালী সংসারিগণের কৰ্ম্মানুরূপ কৰ্ম্মফল এবং স্বীয় অনুগ্রহ
প্রদত্ত ও বহু কামা বিষয় অনায়াসে বিধান করেন—প্রদান করেন ।
আত্মস্থ (বুদ্ধিতে প্রকাশমান) সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি
সাক্ষাৎ দর্শন করেন ; তাঁহাদেরই নিত্য স্বাত্মস্বরূপ শাস্তি অর্থাৎ
উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু অপর সকলের—যাহারা উক্তপ্রকার নহে,
তাঁহাদিগের হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১০ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেহনির্দেশ্যং পরমং সূখম্ ।

কথং নু তদ্বিজ্ঞানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১০০॥১৪॥

[যৎ পূর্বোক্তং] অনির্দেশ্যং (ইয়ন্তয়া নির্দেষ্ঠুশব্দক্যং) পরমং সূখং
(আত্মানন্দলক্ষণং) ‘তৎ এতৎ’ (প্রত্যক্ষযোগ্যং) ইতি মন্যন্তে । নু (বিতর্কে)

* তাৎপৰ্য্য—‘বিধাতা পূর্বকালের অনুরূপ স্বৰূপে চন্দ্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি
শ্রুতি এবং জগদ্বৈচিত্র্যদর্শনেও বুঝা যায় যে, প্রলয়ান্তে পূর্বকল্পানুরূপ বস্তুনিচয়ই সৃষ্ট হয় ;
কিন্তু প্রলয় কালে বিলীণমান বস্তুনিচয় যদি একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত, কিছুমাত্রও না
থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্মরূপ সৃষ্টি কখনই হইতে পারিত না ; এই কারণে প্রলয় কালে
বিনষ্ট বস্তুনিচয়েরও স্বল্প শক্তি অবশিষ্ট থাকে বিনষ্ট হয় না ; সেই কারণ-শক্তি অনুসারেই
প্রলয়ান্তে পুনর্বার জগৎ-রচনা হইয়া থাকে । এখানে বিনাশশীল পদার্থ সমূহের সেই কারণ-
শক্তিকেই ‘নিত্য’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

কথং (কেন প্রকারেণ) তৎ (পরমং সুখং) বিজানীয়াং (আত্মবুদ্ধিগম্যং কুর্যাং ?) [তৎ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ আত্মসুখং] ভাতি কিমু ? (প্রকাশতে কিং ?) [যতঃ তৎ] বিভাতি বা ? ‘অস্মৎ’-প্রতীতি বিষয়তয়া বিস্পষ্টং দৃশ্যতে বা নবা ? ‘অহং’-প্রতীতি-বিষয়তয়া কথঞ্চিং প্রতীয়মানত্বেন তদ্বিজ্ঞানে সমাধাসৌ জায়তে ইতি ভাবঃ ॥

পূর্বোক্ত অনির্দেশ্য (বিশেষরূপে নির্দেশের অযোগ্য) যে পরম সুখকে (আত্মানন্দকে) [যতিগণ] : ‘তদেতৎ’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া মনে করেন ; তাহা কি প্রকারে অনুভব করিব ? উহা প্রকাশ পায় কি ? যে হেতু ‘আমি’ এই আত্মবুদ্ধির বিষয়রূপে উহা কথঞ্চিং প্রকাশ পায় কি না পায় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

বতদাত্মবিজ্ঞানসুখম্ অনির্দেশ্যং নির্দেষ্ণুমশক্যং পরমং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতপুরুষ-বাহ্য-নসয়োঃ অগোচরমপি সৎ নিরুত্তরণা যে ব্রাহ্মণাঃ, তে তদেতৎ প্রত্যক্ষমেবেতি মন্তস্তে । কথং হু কেন প্রকারেণ তৎ সুখমহং বিজানীয়াম্—ইদমিত্যাত্মবুদ্ধিবিষয়ম্ আপাদয়েয়ম্, যথা নিরুত্তরবিবর্জনে যত্নঃ । কিমু তদ্বাতি দীপ্যতে প্রকাশাত্মকং তৎ ? যতোহস্মদ্বুদ্ধিগোচরত্বেন বিভাতি বিস্পষ্টং দৃশ্যতে কিংবা নেতি ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই যে আত্মানুভূতিরূপ সুখ, উহা অনির্দেশ্য অর্থাৎ নির্দেশের (বিশেষরূপে জ্ঞাপনের) অযোগ্য, এবং পরম বা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অসংস্কৃত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণের বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও বাঁহারা বীতস্পৃহ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ), তাঁহারা উহাকে “তৎ এতৎ” অর্থাৎ ‘ইহা সেই সুখ’ এইরূপে প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়াই মনে করেন । আমি কি প্রকারে সেই সুখ বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি, অর্থাৎ সেই বীতস্পৃহ যতিগণের শ্রায় ‘ইহা’ এইরূপে স্ববুদ্ধির বিষয় করিতে পারি ? সেই প্রকাশস্বভাব সুখ কি প্রকাশিত হয় ? যে হেতু, ‘আমি’ এইরূপে ‘অস্মৎ’-বুদ্ধির বিষয় হইয়া উহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ অনুভূত হয় কি না হয় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,

নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তম্নুভাতি সৰ্বং

তস্ম ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ॥১০১॥১৫॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বঙ্গী ॥২॥২॥

[প্রাপ্তকৃতপ্রশ্নোত্তরং বক্তুং তস্ম অ-পরপ্রকাশত্বমাহ—ন তত্রোতি । তত্র (তস্মিন্ স্বপ্রকাশানন্দ-স্বরূপে আত্মনি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ) । চন্দ্রতারকং (চন্দ্রঃ তারকাসম্বন্ধ) ন [ভাতি] । ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) বিদ্যাতঃ ন ভাস্তি ; অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) [ভায়াৎ ?] । [কিং বহ্না—] ভ্রাস্তং (প্রকাশমানং) তম্ (আত্মানম্) এব অল্প (অল্পত্বা) সৰ্বং (সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ) ভাতি (প্রকাশং লভতে) ; ইদং সৰ্বং (জগৎ) তস্ম (আত্মজ্যোতিষঃ) ভাসা (দীপ্ত্যা) বিভাতি । (প্রকাশতে) । অতঃ তৎ ব্রহ্ম সূর্য্যাদিজ্যোতিঃ-স্বরূপেণ ভাতি চ বিভাতি চ, ইত্যাম্বয়ঃ] ॥

[পূৰ্ব্ব শ্লোকোক্ত ‘কিমুভাতি বিভাতি বা’ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলিতেছেন—] সেই স্বপ্রকাশ আনন্দময় আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না ; বিদ্যাসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না ; এই লোক-লোচনগোচর অগ্নি আর প্রকাশ করিবে কি প্রকারে ? অধিক কি ? সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ প্রকাশমান সেই আত্মারই অল্পগত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া থাকে] ॥১০১॥১৫॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়া বঙ্গী ব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥ ২ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তত্রোত্তরমিদং—ভাতি চ বিভাতি চেতি । কথং—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সৰ্বাবভাসকোহপি সূর্য্যো ভাতি, তদ্ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । তথা ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যতো ভাস্তি, কুতোহয়ম্ অস্বদৃষ্টিগোচরোহগ্নিঃ । কিং বহ্না বদিদমাদিত্যাদিকং সৰ্বং ভাতি, তস্তমেব পরমেশ্বরং ভাস্তং দীপ্যমানম্ অল্পভাতি অল্পদীপ্যতে । যথা জলোলুস্কাদি অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমহুদহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ ।

তন্ত্ৰৈব ভাসা দীপ্ত্যা সৰ্ব্বমিদং সূর্যাদি বিভাতি । যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ
বিভাতি চ । কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা তন্ত্ৰ ব্রহ্মণো ভারূপং স্বতোহবগম্যতে ।
ন হি স্বতো বিদ্যমানং ভাসনমগ্রস্ত কৰ্ত্ত্বং শক্যম্ । ঘটাদীনাম্ অন্ত্রাবভাসকত্বাদর্শ-
নাং, ভাসনরূপাণাঞ্চ আদিত্যাदीনাং তদর্শনাং ॥১০১॥১৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-

শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ কাঠিকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে

দ্বিতীয়-বল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ বল্লী সমাপ্তা ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই—তিনি সামান্য ও বিশেষা-
কারে প্রকাশ পান ; কিপ্রকার ?—সূর্য্য সর্ব্ববস্তু-প্রকাশক হইয়াও
সর্ব্বাত্মভূত সেই ব্রহ্মে প্রকাশ পান না ; অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত
করিতে পারেন না ; চন্দ্র এবং তারকাও সেইরূপ ; এই বিদ্যাৎসমূহও
প্রকাশ পায় না । আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে
কোথা হইতে ? অধিকের প্রয়োজন কি ? এই যে সূর্য্য প্রভৃতি
সমস্ত [জ্যোতিঃ] পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে ; তাহা সেই পরমেশ্বরে
প্রকাশমান বলিয়াই তাঁহার অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইতেছে । জল
উল্লুক (জলৎকাঠ খণ্ড) প্রভৃতি পদার্থ যেমন অগ্নিসংযোগ বশতঃ
দাহকারী অগ্নির অনুগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি
এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হয় ।

যে হেতু এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাত হন । এবং
কার্য্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তি-রূপতা স্বতই অবগত
হয় । কেন না ; যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই ; সে কখনই অন্ত্রের
দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না । দেখিতে পাওয়া যায়,—দীপ্তিহীন
ঘটাদি পদার্থসমূহ অন্ত্রের অবভাসক হয় না, অথচ প্রকাশস্বরূপ
আদিত্যাদির অন্ত্র প্রকাশক হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে

দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

তৃতীয়া-বল্লী ।

উর্দ্ধমূলোহবাকৃশাখ এষোহম্বথঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবায়তমুচ্যতে ।

তস্মি'ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ তদু নাতেতি কশ্চন ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

[ইদানীং সংসারমূলত্বেন ব্রহ্ম প্রত্যোতি—“উর্দ্ধমূল” ইত্যাদিনা । এষঃ (সংসার-রূপঃ) অম্বথঃ (ম্বঃ—আগমিনি দিবসেহপি ন স্থাতা, ইতি অম্বথঃ, তদাখ্যঃ বৃক্ষশ্চ), উর্দ্ধঃ (সর্বোচ্চতমং ব্রহ্ম) মূলং (আদিকারণং যন্ত, সং) উর্দ্ধমূলঃ, অবাচ্যঃ (অধোবর্ত্তিতঃ) শাখাঃ (দেবাস্থুর-মনুষ্যাদিরূপঃ বিস্তারো যন্ত, সং—) অবাকৃশাখঃ, সনাতনঃ (অনাদিপ্রবাহরূপঃ) [চ প্রবৃত্তঃ] । “তদেব শুক্রং ইত্যন্তঃশঃ পূর্বমেব । ২২৮ শ্লোকে ব্যাখ্যাতঃ ॥

[এখন সংসার বৃক্ষের-মূলরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন],—এই যে সংসাররূপ বৃক্ষ, ইহা অম্বথ অর্থাৎ আগামী দিবসেও থাকিবে কি না, বলা যায় না; উর্দ্ধ অর্থাৎ সর্বোচ্চতম ব্রহ্ম ইহার মূল বা আদিকারণ, ইহার শাখা অর্থাৎ দেবাস্থরাদি বিস্তার অধঃ—নিম্নদেশে বিস্তৃত, এবং ইহা সনাতন বা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তুলাবধারণেনৈব মূলাবধারণং বৃক্ষশ্চ ক্রিয়তে লোকে যথা, এবং সংসারকার্য্য-বৃক্ষাবধারণেন তন্মূলশ্চ ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবদিধারয়িষ্যা ইয়ং যজ্ঞী বল্লী আরভাতে—
উর্দ্ধমূলঃ—উর্দ্ধং মূলং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমশ্ৰেতি সোহমম্ অব্যক্তাদিস্থাবরাস্তঃ সংসারবৃক্ষ উর্দ্ধমূলঃ । বৃক্ষশ্চ ব্রহ্মনাৎ, বিনশ্বরহাৎ । অবিহ্রিৎ-জন্ম-জরা-মরণ-শোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্রমন্তশাস্ত্রভাবো মায়ামরীচ্যাদক-গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদবসানে চ বৃক্ষবদভাবাত্মকঃ, কদলী-স্তম্ববৎ নিঃসারঃ অনেকশত-পাশবুদ্ভিবিকল্পাস্পদঃ, তদ্ব্যবজিজ্ঞাসুভিরনির্ধারিতেদং তত্বো বেদাস্ত-নির্ধারিত-

পরব্রহ্মমূলসারঃ, অবিত্যা-কাম-কর্মাব্যক্তবীজ-প্রভবঃ অপরব্রহ্ম-বিশ্তান-ক্রিয়াশক্তি-
 দ্বয়ান্বক-হিরণ্যগর্ভাকুরঃ, সর্বপ্রাণিলিঙ্গভেদস্বকঃ, তত্তত্ত্বজ্ঞানাসেকোদ্ধৃতদর্পঃ
 বুদ্ধীশ্রিয়বিষয়-প্রবালাকুরঃ, শ্রুতিস্মৃতিশ্রায়বিদ্যোপদেশপলাশঃ, যজ্ঞ-দান-তপ-
 আদ্যানেকক্রিয়াসুপ্পঃ, সুখদুঃখ-বেদনানেকরসঃ, প্রাণ্যুপজীব্যানন্তফলঃ তত্ত্বজ্ঞা-
 সলিলাবসেক-প্রকৃচ্ছটিলীকৃতদৃঢ়বন্ধমূলঃ, সত্যনামাদিসপ্তলোক ব্রহ্মাদিভূতপক্ষি-
 কৃতনীড়ঃ, প্রাণিসুখদুঃখোদ্ভূত-হর্ষ-শোক-জাত-নৃত্যগীতবাদিত্রক্ষেপলিতা-ক্ষোটিভ-
 হসিতাক্রুষ্ঠকদিত-হাহা-মুঞ্চমুঞ্চেত্যাদ্যানেক-শব্দকৃততুমুলীভূতমহারবঃ বেদাস্তবিহিত-
 ব্রহ্মান্ব-দর্শনাসঙ্গ শব্দ-কৃতোচ্ছেদঃ এষ সংসারবৃক্ষঃ অশ্বখঃ—অশ্বখবৎ কামকর্ম্ম-
 বাতেরিতনিত্যপ্রচলিতস্বভাবঃ, স্বর্গনরকতিব্যাক্প্রেতাদিভিঃ শাখাভিরবাক্ষাখঃ,
 (অবাঞ্চঃ শাখা যন্ত সং) । সনাতনঃ অনাদিত্বাচ্চিরপ্রবৃত্তঃ । যদন্ত সংসারবৃক্ষস্ত
 মূলং, তদেব শুক্রং শুক্রং শুক্রং জ্যোতিষ্যৎ চৈতন্যান্ব-জ্যোতিঃস্বভাবং, তদেব ব্রহ্ম
 সর্বমহত্ত্বং, তদেবায়তম্ অবিনাশস্বভাবম্ উচ্যতে কথ্যতে, সত্যত্বাৎ । ‘বাচারন্তগং
 বিকারো নামধেয়ম্,’ অন্তমন্তদতো মর্ত্যম্ । তস্মিন্ পরমার্থসত্যে ব্রহ্মণি লোকা
 গন্ধর্ষনগরমরীচ্যাদক-মায়াসমাঃ পরমার্থদর্শনভাবাবগম্যমানাঃ, শ্রিতা আশ্রিতাঃ,
 সর্কে সমস্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়েষু । তচ্ছ তদ্বক্ষ্য নাভ্যেতি নাতিবর্ত্ততে, মুদাদিক-
 মিষ ঘটাদিকার্য্যং কশ্চন কশ্চিদপি বিকারঃ । এতদ্বৈ তদ ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

জগতে [শিমুল প্রভৃতি] বৃক্ষের তুলা দর্শনেই যেমন তাহার
 মূলেরও অস্তিত্ব অবধারণ করা হইয়া থাকে ; তেমনি কার্য্যভূত এই
 সংসাররূপ বৃক্ষের অবধারণে অর্থাৎ অস্তিত্ব দর্শনেই তন্মূলীভূত
 ব্রহ্মেরও অবধারণ হইতে পারে (১) এই কারণে ব্রহ্মস্বরূপাবধারণার্থ
 এই [তৃতীয়] বল্লী আরম্ভ হইতেছে,—

(১) ভাৎপর্বা—শাখাল্যাदि-তুলদর্শনের অন্তর্ভূতপি বৃক্ষমূলং যথা অতীত্যবধাৰ্য্যতে, তদ্বৎ
 অন্তর্ভূতাপি ব্রহ্মণোঃ অবধারণার প্রকৃতভেদে—‘তুলাবধারণেনেতি । (আনন্দগিরিঃ) ।

অভিপ্রায় এই যে, দূর হইতে শাল্মলী (শিমুল) প্রভৃতি বৃক্ষের তুলা দেখিয়াই যেমন সেই
 বৃক্ষের মূল না দেখিলেও ‘আছে’ বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, সেইরূপ সংসাররূপ কার্য্য দর্শনে
 তন্মূলীভূত ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট না হইলেও অবধারণ করা যাইতে পারে ; এতদর্থ ‘তুলাবধারণেন’
 কথার অবধারণ করা হইতেছে ।

‘উদ্ধমূল’ অর্থ—উদ্ধ (উৎকৃষ্ট) যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাই যাহার মূল, (আদি কারণ) ; অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর (স্থিতিশীল বৃক্ষাদি) পর্য্যন্ত যে এই সেই সংসার বৃক্ষ, ইহাই ‘উদ্ধমূল’ এবং ব্রহ্মচর্য বশতঃ (ছেদ্য নিবন্ধন) ‘বৃক্ষ’ পদবাচ্য । জন্ম, জরা, মরণ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থাত্মক (দুঃখময়), প্রতিক্রমে বিকারস্বভাব মায়া (ভেল্কী), মরীচিকাল, (মরীচিকা) ও গন্ধর্ব্ব-নগর প্রভৃতির আয় দৃষ্ট-নষ্টস্বভাব অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে নষ্ট হওয়া যাহার স্বভাব, পরিণামেও বৃক্ষের আয় অভাবাত্মক (অভাবে পর্য্যবসিত হয়), কদলীস্তম্ভের আয় অসার, শত শত পাষণ্ড-গণের নানাবিধ কল্পনার বিষয়, অথচ তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যাহার ‘ইদং তত্ত্ব’ অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম, বেদান্তশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত পরব্রহ্মই যাহার সারভূত মূল, অবিজ্ঞা (অজ্ঞান), কাম (বাসনা), কৰ্ম্ম ও অব্যক্তরূপ (প্রকৃতি—মায়ারূপ) বীজ হইতে সমুৎপন্ন, অপর-ব্রহ্মের (মায়েপহিত ঈশ্বরের) জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিসমন্বিত হিরণ্যগর্ভ (সূক্ষ্ম শরীরসমষ্টিগত চৈতন্য) যাহার অক্ষুর, সমস্ত প্রাণি-গণের সূক্ষ্মদেহের (২) বিভাগাবস্থা যাহার স্কন্ধ, ভোগতৃষ্ণারূপ জল-সেকে যাহার বৃদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষুঃকর্ণাদির) বিষয় (রূপ-রস শব্দাদি) যাহার নবপল্লবের অক্ষুর, শ্রুতি, স্মৃতি ও আয়বিজ্ঞার উপদেশ যাহার পত্র ; যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয় যাহার উৎকৃষ্ট

(২) তাৎপর্য্য—বেদান্তমতে দেহ তিনপ্রকার—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ । উদ্ভাষ্যে, হস্ত-পদাদিসংযুক্ত দৃশ্যমান এই দেহই স্থূল দেহ । ইহাকে অন্নময় কোষও বলে । সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব বা অংশ সপ্তদশ । “বুদ্ধি-কর্মেন্দ্রিয়-প্রাণ-পঞ্চকৈর্মনসা ধিরা । শরীরং সপ্তদশভিঃ ‘স্থূলং’ তৎ‘লিঙ্গং’ বুধ্যতে ।” অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ, পঞ্চ প্রাণ মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ পদার্থে ‘স্থূল’ শরীর হয়, ইহার নামান্তর ‘লিঙ্গ’ শরীর । এই শরীরই জীবের প্রধানভঃ ভোগসাধন । যে অজ্ঞানের বশে ব্রহ্মেরও জীবত্ব হইগাছে, সেই অজ্ঞানেরই নাম ‘কারণ শরীর’ ।

পুষ্প, সুখ দুঃখানুভব যাহার বিবিধ রস, প্রাণিগণের উপভোগ্য স্বর্গাদি ফলই যাহার ফল, ফলতৃষ্ণারূপ সলিলসেকে সমুৎপন্ন ও যাহার দৃঢ়বন্ধন (অবাস্তুর মূল সমূহ), [সাদ্বিক-রাজস ও তামসভাব] মিশ্রিত সত্যাদিনামক (ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য) এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় (পক্ষীর বাসা) নিশ্চিন্ত করিয়াছে ; প্রাণিগণের সুখজাত হর্ষে ও দুঃখজাত শোকে সমুদ্ভূত নৃত্য, গীত, বাছ, ক্রীড়া, আক্ষেপটন, (গর্বপ্রকাশ), হাস্য, রোদন, আকর্ষণ, ‘হায় হায়’ ! ছাড়—ছাড় ! ইত্যাদি বহুবিধ শব্দই যাহাতে তুমুল মহাকোলাহল ; বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মাত্মদর্শনরূপ অসঙ্গ (অনাসক্তিময়) শস্ত্র দ্বারা যাহার ছেদন হয় ; এবস্তূত এই সংসারই অশ্বখ বৃক্ষ, অর্থাৎ অশ্বখবৃক্ষের ন্যায় কামনা ও তদনুগত কর্মরূপ বায়ু দ্বারা সতত চঞ্চলস্বভাব ; স্বর্গ, নরক, তির্যাক্ ও প্রেতাди দেহপ্রাপ্তিরূপ শাখা সমূহ দ্বারা অবাঁকশাখ অর্থাৎ ইহার শাখা সমূহ অবাঁক—অধোগামী, সনাতন অর্থাৎ অনাদি বলিয়াই চিরন্তন । এই সংসার-বৃক্ষের যিনি মূল, তিনিই শুক্র—শুভ্র বা শুদ্ধ—জ্যোতির্ময় অর্থাৎ চৈতন্যাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বভাবাত্মক ; সর্ববাপেক্ষা মহত্ত্বনিবন্ধন তিনিই ব্রহ্ম, সত্যস্বভাব বলিয়া তিনিই অমৃত—অবিনাশ বলিয়া কথিত হন । [কারণ, অমৃত শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] ‘[ঘটপটাদি] বিকার আর কিছুই নহে কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র ।’ ‘অমৃত (ব্রহ্মভিন্ন) সমস্তই অনৃত (মিথ্যা) অতএব মর্ত্য (মরণশীল) ।’ গন্ধর্ব্বনগরী, মরীচিকা-জল ও মায়ার সদৃশ ও তত্ত্বদৃষ্টিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান সমস্ত লোক (জগৎ) সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশাবস্থায় পরমার্থ-সত্য সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত থাকে । ঘটাদি কার্য্যসমূহ যেরূপ মৃত্তিকার অতিক্রম করিয়া থাকে না, সেইরূপ কেহই—কোন বিকারই সেই ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে না বা করিতে পারে না । ইহাই সেইবস্ত [নচিকেতা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন] ॥১১০॥১॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্বং প্রাণ এজ্জতি নিঃসৃতম্ ।

মহন্তয়ং বজ্রমুচ্চতং য এতদ্বিহুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১১১॥২॥

[যদিদমিতি । যদিদং কিঞ্চ সৰ্বং জগৎ (সৰ্বমেব জগদিত্যর্থঃ) প্রাণে (প্রাণাথো ব্রহ্মণি) [স্থিতং, ততএব চ] নিঃসৃতং (উৎপন্নং সৎ) এজ্জতি (যৎ-প্রেরণয়া চেষ্টতে) । এতৎ (প্রাণাথ্যং ব্রহ্ম) মহৎ ভয়ং (ভয়ানকং) উচ্চতম্ উচ্চতং বজ্রং (বজ্রমিব) য়ে বিহঃ, তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥

এই যে কিছু জগৎ (জাগতিক পদার্থ) সমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত (উৎপন্ন) এবং প্রাণসত্তায় স্পন্দমান হইয়া থাকে । যাহারা এই প্রাণ ব্রহ্মকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুদ্যত বজ্রের স্থায় মনে করেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত শাসন মানিয়া চলেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন ॥ ১১১॥২॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

যদিজ্ঞানাদমৃত্য ভবন্তীত্যাচ্যতে, জগতো মূলং তদেব নাস্তি ব্রহ্ম, অসত-এবেদং নিঃসৃতমিতি ।

তন্ম ; যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চ ইদং জগৎ সৰ্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজ্জতি কম্পতে । ততএব নিঃসৃতং নির্গতং সৎ প্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে । যদেবং জগৎপত্তাদিকারণং ব্রহ্ম, তৎ মহন্তয়ম্, মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ—বিভেত্যান্মাদিতি মহন্তয়ম্ । বজ্রমুচ্চতং উচ্চতমিব বজ্রম্, যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনম্ অভিযুধীভূতং দৃষ্ট্য়া ভূত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্তন্তে, তথৈদং চন্দ্রাদিত্যাগ্রহনক্ষত্রতারকাবিলক্ষণং জগৎ সেন্থরং নিয়মেন ক্ষণমপ্যবিশ্রান্তং বর্তত ইত্যুক্তং ভবতি । যে এতৎ বিহুঃ স্বাপ্তপ্রবৃত্তি-সাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্ম, অমৃত্য অমরণধৰ্ম্মাণস্তে ভবন্তি ॥ ১১১॥২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, যাহার বিজ্ঞানে লোকসমূহ অমৃত হয় বলা হইতেছে, জগ-তেব মূল কারণ সেই ব্রহ্মেরই ত অস্তিত্ব নাই ? কারণ এই জগৎ অসৎ হইতেই নিঃসৃত বা সমুৎপন্ন হইয়াছে ; [সুতরাং ইহার মূলীভূত কোন সৎপদার্থই থাকিতে পারে না] । না—এ আপত্তি হইতে পারে না ;

[কারণ,] বাহ্য এই কিছু অর্থাৎ এই যে কিছু জগৎ, বা জাগতিক পদার্থ, তৎ সমস্তই প্রাণের অর্থাৎ পরব্রহ্মের সত্তায়ই স্পন্দমান হইতেছে,—সেই পরব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে। যিনি এবস্তৃত—জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির কারণস্বরূপ—ব্রহ্ম, তিনি মহৎভয় ; তিনি মহৎও বটে এবং ভয়ও বটে,—অর্থাৎ সকলে তাঁহা হইতে ভয় পাইয়া থাকে। বজ্র উদ্যত অর্থ যেন উদ্যত (উত্থাপিত) বজ্রই। এই কথা উক্ত হইল যে, প্রভুকে উদ্যত বজ্রহস্তে সম্মুখাগত দর্শন করিয়া, ভূত্যাগণ যেরূপ নিয়মিতভাবে তাঁহার শাসনে থাকে ; সেইরূপ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাদি ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ক্ষণকালও বিশ্রাম না করিয়া তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া থাকে। আত্মকর্ম্মের সাক্ষিভূত এই এক ব্রহ্মকে যাহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুরহিত হন ॥১১১॥২॥

ভয়াদিশ্রাণিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্তমেবার্থঃ প্রপঞ্চয়তি—ভয়াদিতি। অগ্নিঃ অস্ত্র (জগৎকারণত্ব ব্রহ্মণঃ) ভয়াৎ তপতি, সূর্য্যঃ [অস্ত্র] ভয়াৎ তপতি। [অস্ত্র] ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমশ্চ) ধাবতি (নিয়মেন স্বস্বব্যাপারান্ সম্পাদয়তি ইত্যর্থঃ)। [অস্ত্রাণা মহেশ্বরাণাং তেবাং স্বস্ব-কর্ম্মণু ওদাসীগ্রমপি সম্ভাব্যেত ইত্যশয়ঃ] ॥

পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই প্রকাশার্থ বলিতেছেন,—অগ্নি ইহারই ভয়ে তাপ দিতেছেন, ইহারই ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং [পূর্ব্বোক্ত পঞ্চায়] পঞ্চম মৃত্যুও (যমও) ধাবিত হন, অর্থাৎ যথানিয়মে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কথং তত্ত্বাৎ জগদ্বর্ততে ?—ইত্যাহ, ভয়াৎ ভীত্যা অস্ত্র পরমেশ্বরস্তা অগ্নিস্তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ, ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ । ন হি ঈশ্বরাণাং

লোকপালানাং সমর্থানাং সতাং নিয়ন্তা চেৎ বজ্রোত্তকরবৎ ন স্তাৎ, স্বামিভ্য-
ভীতানামিব ভৃত্যানাং নিয়তা প্রবৃত্তিরূপপত্ততে ॥১১২॥৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তাঁহার ভয়ে জগৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে কি প্রকারে ? এই
আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন,
সূর্য্য ভয়ে তাপ দিতেছেন ; ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম মৃত্যুও (যমও)
[নিজ নিজ কার্যে] খাবিত (সত্ত্বর অগ্রসর) হইতেছেন । কারণ,
যাঁহারায় স্বয়ং ঈশ্বর অর্থ্যাৎ শাসনক্ষমতাপ্রাপ্ত, লোকপাল (ভিন্ন ভিন্ন
স্থানের অধিপতি) এবং সমর্থ বা শক্তিশালী, তাঁহাদের যদি বজ্রোদ্যত-
করের ন্যায় [ভয়ানক একজন] নিয়ন্তা বা পরিচালক না থাকিত,
তাহা হইলে কখনই প্রভুভয়ে ভীত ভূতের ন্যায় তাহাদেরও স্ত্রনিয়মিত
ভাবে কার্য্যসম্পাদন সম্ভবপর হইত না ॥১১২॥৩॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্থ বিস্রসঃ ।

ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরস্থায় কল্পতে ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

[তৎস্বরূপাধিগমফলমাহ ইহেতি]।—ইহ (অগ্নি এব দেহে) চেৎ (যদি)
বোদ্ধুং (ব্রহ্ম অবগস্তং) অশকৎ (শক্তো ভবেৎ), [তদা] শরীরস্থ বিস্রসঃ
(বিস্রঃসনাৎ—পতনাৎ) প্রাক্ (পূর্ব্বমেব) [বন্ধনাৎ মুচ্যতে, জীবন্মুক্তো
ভবতীত্যর্থঃ] । [বোদ্ধুং অশকতঃ চেৎ, তদা] ততঃ (অনববোধাদেব) সর্গেষু
(ভোগস্থানেষু স্বর্গাদিষু) শরীরস্থায় (দেহলাভায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি, ন
মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ) । অথবা, ইহ (লোকে) শরীরস্থ বিস্রসঃ (পতনাৎ) প্রাক্
চেৎ (যদি) [ব্রহ্ম] বোদ্ধুং অশকৎ (অশকু বন্—অসমর্থঃ ভবেৎ), ততঃ
(অসামর্থ্যাৎ) সর্গেষু লোকেষু শরীরস্থায় কল্পতে, লোকবিশেষে শরীরবিশেষং
লভতে, ইত্যর্থঃ) ॥

পূর্ব্বোক্ত ভয়ানকের অবগতির ফল বলিতেছেন—এই দেহেই যদি কেহ
সেই ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হয় এবং জানে ; শরীর-পাতের পূর্ব্বেই সেই লোক

সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন । আর যে লোক বুঝিতে অশক্তি হয়, সে তাহার ফলেই স্বর্গাদি ভোগ স্থানে শরীর লাভের অধিকারী হয় ॥

অথবা—ইহলোকে শরীর পাতের পূর্বে যদি ব্রহ্মকে বুঝিতে শক্তি না হয়, তাহা হইলে নানাবিধ লোকে শরীর লাভ করে ; [পক্ষান্তরে তাঁহাকে জানিতে পারিলে আর শরীর লাভ করিতে হয় না—মুক্তি হয়] ॥১১৩॥৪॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

তচ্চেহ জীবন্নেব চেৎ যদি অশকৎ—শক্তিঃ সন্ জানাতি ইত্যেতৎ ভয়-
কারণং ব্রহ্ম বোদ্ধুমবগন্তুং—প্রাক্ পূর্বং শরীরস্ত বিস্রসোহবস্রংসনাৎ পতনাৎ
সংসারবন্ধনাৎ বিমুচ্যতে । ন চেদশকদ্বোদ্ধুং ততোহনববোধোৎ সর্গেষু—সৃজ্যন্তে
যেষু স্রষ্টব্যঃ প্রাণিন ইতি সর্গাঃ—পৃথিব্যাদয়ো লোকাঃ, তেষু সর্গেষু লোকেষু
শরীরদ্বায় শরীরভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি—শরীরং গৃহ্নাতীত্যর্থঃ । তস্মাচ্ছরীর-
বিস্রংসনাৎ প্রাগান্ধ্যাববোধায় যত্র আস্থেয়ঃ ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই দেহে অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই যদি ভয়-কারণ সেই ব্রহ্মকে বুঝিতে
—অবগত হইতে শক্তি হয় এবং শক্তি হইয়া জানিতে পারে ; সেই লোক
শরীর-বিস্রংসন অর্থাৎ দেহপাতের পূর্বেই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত
হয় । আর যদি অবগত হইতে শক্তি না হয়, তাহা হইলে সেই অব-
গতির অভাবেই স্রষ্টব্য প্রাণিগণ যে সকল লোকে সৃষ্ট হয়, সেই
সকল পৃথিবী প্রভৃতি লোকে শরীরত্ব (শরীরিত্ব) অর্থাৎ শরীর-লাভে
সমর্থ হয়, উপযুক্ত শরীর গ্রহণ করে । অতএব শরীর পাতের পূর্বেই
আত্মজ্ঞানের জন্ম যত্র করা আবশ্যক ॥১১৩॥৪॥

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে ।

যথাপ্সু পরীব দর্শে, তথা গন্ধর্ব্বলোকে,

চ্ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

আত্মানো দর্শনপ্রকারমাহ—যথৈতি । আদর্শে (দর্পণে) [মুখং] যথা

[প্রতিনিবৃত্ততঃ দৃশ্যতে] ; আত্মনি (বুদ্ধৌ) [পরমাত্মা] তথা পরিদৃশ্যে (পরিদৃশ্যতে) [জ্ঞানিভিরিতি শেষঃ] । স্বপ্নে যথা [অস্পষ্টরূপং] পিতৃলোকে তথা । অস্পৃ (জলে) যথা, গন্ধর্বলোকে তথা পরিদৃশ্যে ইব (পরিদৃশ্যতে ইব) [পরমাত্মা ইতি শেষঃ] । [কেবলং] ব্রহ্মলোকে ছায়াতপসোঃ (আলোকাক্কারয়োঃ) ইব [অত্যন্তবৈলক্ষণ্যেন আত্মানাত্মনোঃ দর্শনং ভবতি, ইতি ভাবঃ] ॥

এখন আত্মদর্শনের প্রকারভেদ বলা হইতেছে,—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব যেরূপ, বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিবিম্ব, সেইরূপ ও স্বপ্নে যেরূপ, পিতৃলোকেও সেইরূপ, এবং জলে যেরূপ, গন্ধর্বলোকেও সেইরূপ ইহ জ্ঞানিগণ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন । কেবল একমাত্র ব্রহ্মলোকেই আলোক ও অন্ধকারের শ্রায় অত্যন্ত বিলক্ষণভাবে আত্মা ও অনাত্ম-পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৫॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

যস্মাদিহৈবাত্মনো দর্শনম্ আদর্শস্থিত্বৈব মুখস্ত স্পষ্টমুপপত্ত্বতে, ন লোকান্তরেণ ব্রহ্ম-লোকাদন্তত্র । স চ দৃশ্যাপঃ । কথম্ ? ইত্যাচ্যতে—যথা আদর্শে প্রতিবিম্বভূতম্ আত্মানং পশুতি লোকঃ অত্যন্তবিবিক্তং; তথা ইহ আত্মনি স্ববুদ্ধাবাদর্শবন্নিশ্চলীভূতায়্যং বিবিক্তমাত্মনো দর্শনং ভবতীত্যর্থঃ । যথা স্বপ্নে অবিবিক্তং জাগ্রদাসনোদ্ভূতং, তথা পিতৃলোকে অবিবিক্তমেব দর্শনম্ আত্মনঃ কস্মিন্দ্রলোপভোগাসক্তত্বাৎ । যথা চ অস্পৃ অবিবিক্তাবয়বমাত্মস্বরূপং পরীব দৃশ্যে পরিদৃশ্যত ইব, তথা গন্ধর্বলোকে-অবিবিক্তমেব দর্শনমাত্মনঃ । এবঞ্চ লোকান্তরেণপি শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদবগম্যতে । ছায়াতপস্যোরিব অত্যন্তবিবিক্তং ব্রহ্মলোক এবৈকস্মিন্ । স চ দৃশ্যাপঃ অত্যন্ত-বিশিষ্টকস্মজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ । তস্মাদাত্মদর্শনায় ইহৈব যত্নঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু এই দেহেই আদর্শস্থ মুখের শ্রায় আত্মার স্পষ্ট দর্শন সম্ভবপর হয়, পরন্তু ব্রহ্মলোক ভিন্ন অন্য কোন লোকেই সেরূপ দর্শন হইতে পারে না । অথচ সেই ব্রহ্মলোকও অতিদুর্লভ ; কেন দুর্লভ, তাহাই বলা হইতেছে,—

মানুষ আদর্শে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে যেরূপ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে দর্শন করে, আদর্শের ন্যায় অতি নিশ্চলভূত আত্মাতে—স্বীয় বুদ্ধিতেও সেইরূপ অতি পরিষ্কারভাবে আত্মদর্শন হইয়া থাকে । স্বপ্নে যেরূপ অবিকৃত অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন সংস্কারসহকৃত, পিতৃলোকেও সেইরূপ অবিকৃতরূপে (সন্নিশ্চিতভাবে) আত্মার দর্শন হইয়া থাকে ; কারণ, (আত্মা তৎকালেও) কর্মফল-ভোগে আসক্ত থাকে । জলে যেরূপ অবয়ব বিভাগহীন অবস্থায়ই যেন আত্মা পরিদৃষ্ট হয়, গন্ধর্ব্বলোকেও সেইরূপ অবিকৃতাবস্থায় আত্মার দর্শন হয়, অর্থাৎ সেই অবস্থায় আত্মার বিশেষভাব প্রতীত হয় না । শাস্ত্রের প্রামাণ্যানুসারে অন্মান্ত্র লোকেও এইভাবে প্রতীতির তারতম্য জানা যায় । একমাত্র ব্রহ্মলোকেই ছায়া ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অত্যন্ত বিবিক্ত বা পরিস্ফুটরূপে [দর্শন হয়] সেই ব্রহ্মলোকও অতিশয় দুর্লভ ; কারণ, ঐ লোকটি অতিশয় বিশিষ্ট কর্ম (অশ্বমেধ প্রভৃতি) ও জ্ঞান বা উপসনার দ্বারা লভ্য । অভিপ্রায় এই যে, অতএব, আত্মদর্শনের জন্য ইহা জন্মেই যত্ন করা আবশ্যিক ॥১১৪॥৫॥

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ো চ যৎ ।

পৃথগ্ভাবমুদয়মানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

আত্মবোধে প্রকারান্তরমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি । পৃথক্ (আকাশাদিভিঃ) উৎপত্তমানানাং ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবং (আত্মনো ভিন্নত্বং), উদয়াস্তময়ো (জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থয়োঃ উৎপত্তি-প্রলয়ো চ যৎ ; ধীরঃ (জনঃ) এতৎ মত্বা (বিবেকেন জ্ঞাত্বা) ন শোচতি (হৃৎখণ্ডাৎ ন ভবতি, মুচ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রকারান্তর কথিত হইতেছে,—আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় সমূহের যে, চেতন আত্মা হইতে পার্থক্য, এবং উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বৃত্তিলাভ আর স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় বা বৃত্তিহীনতা, ধীর ব্যক্তি ইহা জানিয়া আর হৃৎখণ্ড ভোগ করেন না, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ॥:১৫॥৬॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

কথমসৌ বোদ্ধব্যঃ ? কিংবা তদববোধে প্রয়োজনম্ ? ইত্যাচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেन স্বকারণেভ্য আকাশাদিভ্যঃ পৃথগ্উৎপদ্য-মানানাম্ অত্যন্তবিশুদ্ধাৎ কেবলাচিন্মাত্রাৎ আত্মস্বরূপাৎ পৃথগ্ভাবং স্বভাববিলক্ষণা-স্বকতাং, তথা তেষামেবেশ্রিয়াণাম্ উদয়ান্তময়ো চ যৎ পৃথগ্উৎপদ্যমানানাম্ উৎ-পত্তিপ্রলয়ৌ চ জাগ্রৎস্বাপাবস্থা গতিপত্ত্যা নাস্তন ইতি নহা জ্ঞাহা বিবেকতঃ, ধীরো ধীমান্ ন শোচতি । আত্মনো নিতৈকস্বভাবত্বাব্যভিচারাজ্ছোকাদিকারণত্বানুপপত্তেঃ । তথা চ শ্রুতান্তরং—“তরতি শোকমাত্মবিতং” ইতি ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকারে ইহাকে (আত্মাকে) বুঝিতে হইবে ? এবং তাহাকে জানিবার প্রয়োজনই বা কি ? এই নিমিত্ত বলিতেছেন,—নিজ নিজ বিষয় (শব্দাদি) গ্রহণের উদ্দেশে স্বকারণ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন * শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের যে অতিশয় বিশুদ্ধ কেবলই চিন্ময় আত্মা হইতে পৃথক্ভাব অর্থাৎ স্বভাব-বৈলক্ষণ্য, এবং পৃথক্ভাবে উৎপন্ন সেই ইন্দ্রিয়গণের যে, উদয় ও অন্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় উৎপত্তি ও স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় (বৃত্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি), ইহাও সেই ইন্দ্রিয়গণেরই—আত্মার নহে ; ধীর অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী বুদ্ধিশালী ব্যক্তি বিবেকপূর্বক ইহা অবগত হইয়া শোক করেন না ; কারণ, আত্মা স্বভাবতই নিত্য

* শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি-প্রণালী এইরূপ—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, এই পঞ্চভূতের এক একটি সন্ধাংশ হইতে শ্রোত্রাদি এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে । অর্থাৎ আকাশের সন্ধাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সন্ধাংশ হইতে শ্রুত্ব, তেজের সন্ধাংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সন্ধাংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সন্ধাংশ হইতে ভ্রূণেন্দ্রিয় হইয়াছে । আকাশাদি পঞ্চভূতের এক-একটি রাজস অংশ হইতে ক্রমে বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হইয়াছে আর পঞ্চভূতের সন্মিলিত সন্ধাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে । জ্ঞান আবগত যে, প্রত্যেক ভূতেই সন্ধ, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয় সমান ভাবে নিহিত আছে ।

ও এক, কখনই তাঁহার সে স্বভাবের ব্যত্যয় হয় না; স্মৃতরাং তন্নিমিত্ত শোক দুঃখাদির কিছুমাত্র কারণও থাকিতে পারে না । এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে—‘আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক অতীত হন’ ॥১৫॥৬॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ।

সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

সৰ্বাবশেষত্বেন আত্মা অধিগন্তব্যঃ, ইতি তৎক্রমমাহ—“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ” ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ [অপি] সত্ত্বং (বুদ্ধিঃ) উত্তমম্ । মহান্ আত্মা (হিরণ্যগর্ভোপাধিভূতা বুদ্ধিসমষ্টিঃ) সত্ত্বাৎ অধি (অধিকঃ), অব্যক্তং (প্রকৃতিঃ মায়া) মহতঃ উত্তমম্ ॥

বাহু সৰ্ব পদার্থের পরিশেষরূপে আত্মাকে জানিতে হইবে ; এই নিমিত্ত তাহার ক্রম বলা হইতেছে,—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভের উপাধি মহৎ-তত্ত্ব-সমষ্টি শ্রেষ্ঠ, মহৎ অপেক্ষাও অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) শ্রেষ্ঠ ॥১১৬॥৭॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

যস্মাদাত্মন ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাব উক্তঃ, নাহসৌ বহিরধিগন্তব্যঃ । যস্মাৎ প্রত্যগাত্মা স সৰ্বশ্চ ; তৎকথমিত্যুচ্যতে,—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মন ইত্যাদি । অর্থানামিহেইন্দ্রিয়সমানজাতীয়ত্বাৎ ইন্দ্রিয়গ্রহণেনৈব গ্রহণম্ । পূৰ্ববদন্ত্যৎ । সত্ত্বশব্দাদ্-বুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে আত্মা হইতে ইন্দ্রিয় সমূহের পৃথক্ভাব বা পার্থক্যের উপদেশ উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মা বাহিরে জ্ঞাতব্য নহে ; যে হেতু সেই আত্মা সকলেরই প্রত্যক্-স্বরূপ । তবে তাঁহাকে কিরূপে [জানিতে হইবে;] তাহা কথিত হইতেছে—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি । ইন্দ্রিয়—অর্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহ ও ইন্দ্রিয়ের সমান-জাতীয় (অচেতন জড় পদার্থ) ; এই কারণে ইন্দ্রিয়-গ্রহণেই সেই বিষয়

সমূহের গ্রহণ করা হইয়াছে । অপর সমস্তই প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গীর দশম শ্লোকের ব্যাখ্যার অনুরূপ । এখানে ‘সঙ্ঘ’ শব্দে ‘বুদ্ধিত্ব’ উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

অব্যক্তান্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ ।

তং জ্ঞাত্বা * মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

ব্যাপকঃ (সর্বব্যাপী), [ন বিত্ততে লিঙ্গং যন্ত, সং:] অলিঙ্গঃ (সর্বধর্ম-বিবর্জিতঃ) এব পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) তু (পুনঃ) অব্যক্তাং চ (অপি) পরঃ (নাতঃ পরমপি ক্লিষ্টদস্তীতি ভাবঃ) । জন্তুঃ (প্রাণী) তং (পুরুষং) জ্ঞাত্বা (বিবেকতঃ অধিগম্য) মুচ্যতে [সংসার-বন্ধনৈরিতি শেষঃ ।] অমৃতত্বং চ (অপি) গচ্ছতি ॥

সর্বব্যাপী, অলিঙ্গ (সর্বপ্রকার চিহ্নবর্জিত) পুরুষ (পরমাত্মা) অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; তাঁহাকে জানিয়া লোকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অব্যক্তান্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকঃ ব্যাপকত্বাপ্যাকাশাদেঃ সর্বস্ত কারণত্বাৎ । অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং—বুদ্ধাদি, তদবিত্তমানং যন্তেতি সোহয়ম্ অলিঙ্গ এব চ । সর্বসংসারধর্মবর্জিত ইত্যেতৎ । তং জ্ঞাত্বা আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ মুচ্যতে জন্তুঃ অবিজ্ঞাদিহৃদয়গ্রন্থিভিজীবনৈব ; পতিতেহপি শরীরেহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি । সোহলিঙ্গঃ পরোহব্যক্তাং পুরুষ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্যাপক আকাশাদি সর্ব পদার্থেরও কারণ বলিয়া সর্বব্যাপী এবং অলিঙ্গ—যদ্বারা লিঙ্গন অর্থাৎ অবগতি হয়, তাহার নাম লিঙ্গ—বুদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ন ; সেইলিঙ্গ যাহার নাই, তিনিই অলিঙ্গ, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাহার কোনরূপ ‘লিঙ্গ’ নাই—তিনি সর্ববিধ সংসার ধর্মরহিত । জন্তু

(পুরুষ) আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে জানিয়া জীবদবস্থায়ই
অবিজ্ঞাপ্রভৃতি হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হয় । শরীরপাতের পরও
অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে । সেই অলিঙ্গ পুরুষ অব্যক্ত অপেক্ষাও পর ;
এইরূপে পূর্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥১১৭॥৮॥

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্চ,

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্ । *

হৃদা গনীষা মনসাভিকুণ্ঠে ।

য এনং বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি † ॥ ১১৮ ॥৯

তস্মৈ অলিঙ্গস্ত দর্শনং যথা ভবতি, তদাহ—নেতি । অশ্চ (পূর্বোক্তস্ত
অলিঙ্গস্ত) রূপং (স্বরূপং) সংদৃশে (প্রত্যক্ষবিষয়ে) ন তিষ্ঠতি ; [অতঃ]
কশ্চিৎ (কোহপি) এনং (পুরুষং) চক্ষুষা (কেনচিদপি ইন্দ্রিয়েন) ন পশ্যতি
(ন অবগচ্ছতি) । [পরন্তু] গনীষা (বিকল্পহীনয়া) হৃদা (হৃদয়স্থয়া বুদ্ধ্যা করণেন)
মনসা (মননেন) [পুরুষঃ] অভিকুণ্ঠে (অভিব্যক্তঃ বিজ্ঞাতঃ ভবতীত্যর্থঃ) ।
যে (জনাঃ) এনং (পুরুষং) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতান্তে (মুক্তান্তে) ভবন্তি ॥

যে উপায়ে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে—
ইহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্যক্ষবিষয়ে থাকে না ; সুতরাং কেহই চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ
কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না । [পরন্তু] বিকল্পহীন,
হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা মনের (মননের) সাহায্যে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন ; যাহারা
তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত বা বিমুক্ত হন ॥১১৮॥৯॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ ।

কথং তর্হি তস্মৈ অলিঙ্গস্ত দর্শনমূপপত্ততে ? ইত্যাচ্যতে,—ন সংদৃশে দর্শনবিষয়ে
ন তিষ্ঠতি প্রত্যাগাখ্যনোহস্ত রূপম্ । অতো ন চক্ষুষা সর্বেইন্দ্রিয়ৈঃ ; চক্ষুর্গ্রহণশ্রো-
পলক্ষণার্থত্বাৎ । পশ্যতি নোপলভতে কশ্চন কশ্চিদপ্যনং প্রকৃতমাস্বানম্ ।

* কশ্চনেনম্ ইতি বা পাঠঃ ।

† য এতদ্বিদুরিতি বা পাঠঃ ।

কথং তর্হি তং পশ্চেৎ ? ইত্যাচ্যতে—হৃদা হৃৎস্থয়া বুদ্ধ্যা । মনীষা—মনসঃ সঙ্কল্পাদিরূপশ্চেষ্টে নিরস্তুং ত্বেনেতি মনীট, তয়া মনীষা বিকল্পবজ্জিতয়া বুদ্ধ্যা । মনসা মননরূপেণ সমাগদর্শনেন । অভিকৃপ্তোহভিসমর্থিতোহভিপ্রকাশিত ইতোত্যৎ । আত্মা জ্ঞাতুং শক্য ইতি বাক্যশেষঃ । তমাত্মানং ব্রহ্মৈতদ্ যে বিহর-
ন্যতাস্তে ভবন্তি ॥১১৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তাহা হইলে কিরূপে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন সম্পন্ন হইতে পারে ? তাহা বলা হইতেছে—এই প্রত্যক্-আত্মার রূপ (স্বরূপ) দর্শন বিষয়ে অবস্থান করে না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হয় না । এখানে ‘চক্ষু’ শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক (বোধক), [‘চক্ষু’ শব্দেই সমস্ত ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে] । অতএব, কেহই চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই আত্মাকে দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারে না ; তবে কি প্রকারে তাহাকে দর্শন করিবে ? এইজন্ত বলিতেছেন—‘হৃৎ’ অর্থ—হৃদয়স্থ বুদ্ধি ; মনীট (মনীষা) অর্থ—সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের প্রভু বা পরিচালক (বিকল্পহীন) । ‘মনসা’ অর্থ—মনন—সম্যক্ দর্শন দ্বারা । [সম্মিলিত অর্থ এইরূপ—] বিকল্প-হীন (স্থির বা সংঘত) বুদ্ধি দ্বারা মননের সাহায্যে (উক্ত পুরুষ) সম্যক্ বা যথাযথরূপে প্রকাশিত হন ; অর্থাৎ ঐ উপায়ে আত্মাকে জানা যাইতে পারে । উক্ত বাক্যে এইটুকু শেষ বা অন্তত রহিয়াছে । সেই আত্মাকে ব্রহ্মভাবে ঘাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন ॥১১৮॥৯॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেক্ষিতে * তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥১১৯॥১০॥

[অথ বুদ্ধিষ্টৈর্যোগ্যোপায়ং যোগমাহ—যদেতি । জ্ঞানানি করণে ন্যূট্ । যদা পঞ্চ জ্ঞানানি (জ্ঞানসাধনানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে

* বিচেষ্ঠতি ইতি বা পাঠঃ ।

(বিষয়েভ্যঃ ব্যবৃত্তা অন্তর্মুখতয়া তিষ্ঠন্তি), বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে (বিষয়ান্ প্রতি ন ধাবতি) । তাং (বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহাররূপাং) পরমাং গতিং (পরমসাধনং জ্ঞানম্) (আহঃ বদন্তি) [যোগিন ইতি শেষঃ] ॥

এখন বুদ্ধির স্থিরতার উপায়ভূত যোগ বলিতেছেন,—যখন জ্ঞানসাধন [শ্রোত্রাদি] পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনের সহিত অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক অন্তর্মুখ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধিও চেষ্টা না করে, অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হয়, যোগিগণ সেই অবস্থাকেই পরমা গতি (জ্ঞানের পরম সাধন) বলিয়া থাকেন ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

সা হৃদ-মনীট কথং প্রাপ্যতে ? ইতি তদর্থো যোগ উচ্যতে,—যদা যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যো নিবর্তিতানি আত্মশ্বেব পঞ্চ জ্ঞানানি—জ্ঞানার্থত্বাৎ শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ানি জ্ঞানাহুচ্যন্তে । অবতিষ্ঠন্তে সহ মনসা যদম্মুগতানি, তেন সঙ্কল্পাদিব্যবৃন্তেনাস্তঃকরণেন । বুদ্ধিশ্চ অধ্যবসায়লক্ষণা ন বিচেষ্টতে স্বব্যাপারেণ ন চেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে । তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মনোবশীকরণের উপায় সেই বুদ্ধি কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তন্নিমিত্ত ‘যোগ’ কথিত হইতেছে—জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ‘জ্ঞান’ বলিয়া কথিত হয় । সেই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যে সময় স্বস্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাভিমুখে অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যাহার অনুগত হইয়া থাকে—সংকল্পাদি-রহিত সেই অন্তঃকরণের সহিত নিবৃত্ত হয় এবং নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিও চেষ্টা না করে—অর্থাৎ স্বীয় কর্তব্য বিষয়ে ব্যাপৃত না হয় ; তাহাকে পরমা গতি, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাধন বলা যায় ॥ ১১৯ ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাণ্যয়ো ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

উক্তায়া এব অবস্থায় যোগসংজ্ঞামাহ—তামিতি । তাং (উক্তলক্ষণাং)

স্থিরাং (নিশ্চলাং ইন্দ্রিয়ধারণাং (ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মনি স্থাপনম্) 'যোগম্' ইতি মন্ত্বে [যোগিন ইতি শেষঃ] । [যদা থলু যোগসাধনে প্রবৃত্তো ভবতি], তদা [এব] অপ্রমত্তঃ (প্রমাদরহিতো) ভবতি, [যোগী ইতি শেষঃ] । হি (যস্মাৎ) যোগঃ প্রভবাপ্যায়ৌ (হিতসাধকঃ অহিতসাধকশ্চ ভবতি), [যোগারম্ভে প্রমাদাৎ অহিতম্, অপ্রমাদাচ্চ হিতং ভবতি ; তস্মাৎ অহিত-পরিহারায় প্রমাদঃ পরিবর্জনীয় ইতি ভাবঃ] ॥

পূর্বোক্ত অবস্থাকেই যোগ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন,—সেই পূর্বকথিত স্থিরতর ইন্দ্রিয়ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরীকরণকেই (যোগিগণ) যোগ বলিয়া মনে করেন । সেই যোগারম্ভকালে সাধক প্রমাদ- (অনবধানতা) রহিত হইবে । কারণ, যোগই*প্রভব- (সিদ্ধি) ও অপ্যয়ের (বিনাশের) কারণ হইয়া থাকে । অর্থাৎ প্রমাদে অপায়, আর অপ্রমাদে সিদ্ধি হইয়া থাকে । অতএব, প্রমাদ-পরিত্যাগে যত্ন-পর হইবে ॥১২০॥১১॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

তামীদৃশীং তদবস্থাং যোগমিতি মন্ত্বে বিয়োগমেষু সন্তম্ । সর্বানর্থসংযোগ-বিয়োগলক্ষণা হি ইয়মবস্থা যোগিনঃ । এতস্মাৎ হবস্থায়াম্ অবিধাখ্যারোপণবর্জিত-স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা আস্মা । স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্—স্থিরামচল্যাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাং বাহ্যন্তঃ-করণানাং ধারণামিত্যর্থঃ । অপ্রমত্তঃ প্রমাদবর্জিতঃ সমাধানং প্রতি নিত্যং প্রযত্নবান্; তদা তস্মিন্ কালে, যদৈব প্রবৃত্তযোগো ভবতীতি সামর্থ্যাদবগম্যতে । ন হি বুদ্ধাদি-চেষ্টাভাবে প্রমাদসম্ভবোহস্তুি । তস্মাৎ প্রাগেব বুদ্ধাদিচেষ্টোপরমাৎ অপ্রমাদো বিধীয়তে । অথবা, যদৈবেন্দ্রিয়াণাং স্থিরা ধারণা, তদানৌমেব, নিরঙ্কুশমপ্রমত্তত্বম্, ইত্যতোহভিধীয়তে অপ্রমত্তস্তদা ভবতীতি । কুতঃ ? যোগো হি যস্মাৎ প্রভ-বাপ্যায়ৌ উপজ্ঞাপায়ধর্মকঃ ইত্যর্থঃ । অতঃ অপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্তব্য-ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রকৃত পক্ষে বিয়োগাত্মক (ভোগত্যাগ-স্বরূপ) হইলেও যোগিগণ ঈদৃশ সেই অবস্থাকে 'যোগ' বলিয়া মনে করেন । কারণ, এই

অবস্থাটি যোগীর সর্বপ্রকার অনর্থ সম্বন্ধের বিয়োগাত্মক । এই অবস্থায়ই আত্মা অবিচার আরোপ রহিত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হয় ; স্থির অর্থ—চাক্ষু্য-রহিত, ইন্দ্রিয়-ধারণা অর্থ—বাহ ও অন্তঃকরণ সমূহের ধারণা (আত্মাভিমুখীকরণ) । [সাধক ব্যক্তি] যখনই যোগে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই সমাধির প্রতি অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ-বর্জিত হইবে । মূলে ‘যখনই’ ইত্যাদি অংশ না থাকিলেও “তদা” শব্দ থাকার কল্পনা করিয়া লইতে হয় । কারণ, বুদ্ধি প্রভৃতি করণসমূহের চেষ্টার অভাব হইলে, কখনই প্রমাদের সম্ভাবনা হয় না । অতএব, বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া-বিরামের পূর্বেই প্রমাদত্যাগ বিহিত হইতেছে । অথবা, যখনই ইন্দ্রিয় সমূহের স্থিরতর ধারণা হয়, তখনই অব্যাহত ভাবে অপ্রমাদ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এই কারণে তখন ‘অপ্রমত্ত হইবার’ বিধান করা হইতেছে । ইহার কারণ ? যে হেতু যোগই প্রভব ও অপায় স্বরূপ, অর্থাৎ হিত ও অপায়ের (অহিতের) কারণ হইয়া থাকে । অতিপ্রায় এই যে, অতএব, অপায় বা অহিত পরিহারার্থ অপ্রমাদ বা অনবধানতা ত্যাগ করা আবশ্যক ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অস্তীতি ব্রবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

আত্মনো হ্রিবিজ্ঞেয়ত্বেন গুরুপদেশমাত্রগম্যত্বমাহ নৈবেতি । বাচা (বাক্যেন) ন এব, মনসা (অন্তঃকরণেন) ন এব, চক্ষুষা (চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং সর্বেজ্জিয়াণাং, ততশ্চ কেনাপি ইন্দ্রিয়েণ) ন এব প্রাপ্তুং (জ্ঞাতুং) শক্যঃ (বিজ্ঞেয়ঃ) [পরমাত্মা ইতি শেষঃ] । [তস্মাৎ] [আত্মা]-অস্তি ইতি ব্রবতঃ (আত্মাস্তিত্ববাদিনঃ আচার্য্যাং) অন্যত্র (নাস্তিকাদৌ) তৎ (আত্মস্বরূপং) কথং উপলভ্যতে ? [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ] ॥

হ্রিবিজ্ঞেয় আত্মাকে কেবল গুরুর উপদেশ সাহায্যেই জানা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে,—আত্মা নিশ্চয়ই বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে,

এবং চক্ষু দ্বারাও (কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও) প্রাপ্তির যোগ্য নহে । অতএব আত্মার অস্তিত্ববাদী গুরু ভিন্ন অগ্রত্ব (নাস্তিকাদির নিকট) কিরূপে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে ? ॥১২১॥১২॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

বুদ্ধাদিচেষ্টাবিষয়ং চেদ্ ব্রহ্ম, 'ইদং তৎ' ইতি বিশেষতো গৃহ্যেত, বুদ্ধ্যাহাপরমে চ গ্রহণকারণভাবাদনুপলভ্যমানং নাস্ত্যেব ব্রহ্ম । বুদ্ধি করণগোচরং, তৎ 'অস্তি' ইতি প্রসিদ্ধং লোকে ; বিপরীতঞ্চাসদিতি । অতশ্চানর্থকো যোগোহনুপলভ্যমানত্বাদ বা 'নাস্তীতি' উপলব্ধব্যং ব্রহ্ম, ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে । সত্যম্—

নৈব বাচ্য, ন মনসা, ন চক্ষুশা—নাশ্চৈরপীক্ষিতৈঃ প্রাপ্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ । তথাপি সর্ববিশেষরহিতোহপি জগতো মূলমিত্যবগতত্বাদস্ত্যেব ; কার্যপ্রবিলাপ-নশ্চাস্তিত্বনিষ্ঠত্বাৎ । তথা ইদং কার্যং সৌন্দর্যতারতম্যপারম্পর্যেণ অনুগম্যমানং সদ-বুদ্ধিনিষ্ঠমেবাবগময়তি । যদাপি বিষয়প্রবিলাপনেন প্রবিলাপ্যমানা বুদ্ধিঃ, তদাপি সা সৎপ্রত্যয়গর্ভেব বিলীয়তে । বুদ্ধির্হি নঃ প্রমাণং সদসত্যোপাধ্যান্যাবগমে । মূলং চেজ্জগতো ন স্ত্যৎ, অসদস্বিত্যেবেদং কার্যমসদিত্যেব গৃহ্যেত, ন স্তেতদস্তু—সৎ-সদিত্যেব তু গৃহ্যেত । যথা মৃদাদিকার্য্য বটাদি মৃদাত্ত্বমিতম্ । তস্মাজ্জগতো মূলমাত্মা অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ ।

তস্মাদস্তীতি ক্রবতোহস্তিত্ববাদিন আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্ধধানাদগ্রত্ব নাস্তিক-বাদিনি নাস্তি জগতো মূলমাত্মা, নিরবয়বমেবেদং কার্য্যমভাবান্তঃ প্রবিলীয়ত-ইতি মন্ত্রমানে বিপরীতদর্শিনি কথং তৎ ব্রহ্ম তত্ত্ব উপলভ্যতে, ন কথঞ্চনোপ-লভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম যদি বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের বিষয়ীভূত হইতেন, তাহা হইলে 'ইহা সেই ব্রহ্ম', ইত্যাকার বিশেষ ভাবে অবশ্যই তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারিত ; কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতির উপরম অর্থাৎ ব্যাপারের অবিষয়তা নিবন্ধন জানিবার উপায় না থাকায় উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই বা অসৎ । কারণ, জগতে যাহা করণ-

গোচর (জ্ঞানসাধনের বিষয়), তাহাই ‘সৎ’, আর তদ্বিপরীত মাত্রই ‘অসৎ’ বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই কারণে যোগ-সাধন অনর্থক (বিফল), অথবা, যখন উপলব্ধি হয় না, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই; এইরূপ সম্ভাবনায় এই কথা বলিতেছেন যে, সত্য বটে, বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে, চক্ষু দ্বারা নহে কিংবা অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারাও পাইবার যোগ্য নহে; তথাপি কার্যের বিলয়ন বা বিনাশ যখন সৎ বস্তুকে (কারণকে) অবলম্বন না করিয়া হইতেই পারে না, তখন ব্রহ্ম সর্বপ্রকার বিশেষ গুণ-রহিত হইলেও জগতের মূল কারণ রূপে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতীতি আছে । সেইরূপ দেখাও যায়, [ধ্বংসোন্মুখ] কোন একটি কার্য বা জন্ত বস্তু উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে উহা যে সৎরূপেই অবস্থান করে, এইরূপই প্রতীতি (সদবুদ্ধি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । * যখন বুদ্ধির বিষয়ের (সূক্ষ্মভাগের) বিলয়ন বা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তদ্বিষয়ক বুদ্ধিও বিলীন (বিনষ্ট) হইয়া যায়, তখনও সেই বুদ্ধি যেন ‘সৎ’ প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হইয়া যায় । কোনটি যথার্থ সৎ, আর কোনটি যথার্থ অসৎ, এই তত্ত্ব নির্ণয়ে বুদ্ধিই আমাদের একমাত্র প্রমাণ । জগতের মূল কারণ যদি অসৎই হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ সমুৎপাদিত ঘটাদি কার্য যেরূপ মৃত্তিকা সংবলিত রূপে গৃহীত (প্রতীত)

* তাৎপর্য—দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমে পরমাণু, পরে দ্ব্যণুক (সম্মিলিত দুইটি (পরমাণু) তাহার পর ত্রসরেণু (সম্মিলিত তিনটি পরমাণু), তাহার পর মৃত্তিকার্চুণ, অনন্তর, যে দুই অংশের সম্মিলনে ঘট প্রস্তুত হয়, সেই দুই অংশ কপাল ও কপালিকা ; অবশেষে স্থূল ঘট প্রস্তুত হয় । আরম্ভকালে যেমন ক্রমিক স্থূলত্বে পর্য্যবসান, বিনাশ বা বিলয়কালে তেমনি উত্তরোত্তর সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবসান হয়—ঘটের ধ্বংসে কপাল ও কপালিকা, তাহার ধ্বংসে আবার চূর্ণভাব, এইরূপে ত্রসরেণু, দ্ব্যণুক, পরমাণু, ক্রমে অবাক্তভাব উপস্থিত হয় । সেই অবাক্তও আবার শক্তিরূপে নিভা সত্য ব্রহ্মে প্রাপ্তি থাকে । অতএব, কার্যাবস্তু যতই বিনষ্ট হউক—সূক্ষ্মতার চরমসীমায় উপস্থিত হউক না কেন, কিছুতেই আকাশকুম্ভের স্থায় ‘অসৎ’ হইয়া যায় না । কারণ স্বরূপে পরিণতিই কার্যাবস্তু বিনাশ বা বিলয়, অতান্ত উচ্ছেদ নহে । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিলেন যে, বিনাশমান ঘটাদি কার্য সমূহ যতই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হউক না কেন, পরিণামে তখনও যে, উহা সৎ-বিদ্যমানই আছে, এই বোধই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

হয়, সেইরূপ অসংকারণাশ্রিত কার্য—জগৎও ‘অসং’ বলিয়াই প্রতীত হইত ; কিন্তু সেরূপ ত হয় না, বরং ‘সং’ বলিয়াই পরিগৃহীত হয় । অতএব, জগতের মূলকারণ আত্মা যে, আছেন, ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ বুঝিতে হইবে ।

অতএব, ‘[আত্মা] আছে’ ইহা যিনি বলেন, সেই আত্মাস্তিত্ববাদী, শাস্ত্রার্থানুসারী শ্রদ্ধাবান্ ভিন্ন অত্র নাস্তিকবাদী অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে, জগতের মূল কারণ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই জগৎকার্য্যটি নিরর্থক অর্থাৎ কারণের সহিত সম্বন্ধ-রহিতভাবেই অভাবে পর্য্যবসিত ‘হইবে’, এই প্রকার বিপরীতদর্শী নাস্তিকের নিকট সেই ব্রহ্ম কিরূপে যথাযথরূপে উপলব্ধি বা প্রতীতির বিষয় হইবেন ? কোন প্রকারেই উপলব্ধ হইতে পারেন না ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধবাস্তবত্বভাবেন চোভয়োঃ ।

অস্তীত্যেবোপলব্ধস্ত তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

আত্মোপলব্ধি প্রকারমাহ—অস্তীত্যাদি । উভয়োঃ (সোপাধিক-নিরূপাধিক-কয়োর্মধ্যে) [নিরূপাধিক আত্মা] তত্ত্বভাবেন (অপরিণামি-সত্যরূপেণ) ‘অস্তি’ (সং) ইত্যেব উপলব্ধব্যঃ (বোদ্ধব্যঃ) । ‘অস্তি’ ইতি (এবং) উপলব্ধস্ত (উপলব্ধুঃ —জাতুঃ সকাশে) তত্ত্বভাবঃ (নিরূপাধিকত্বভাবঃ) প্রসীদতি (নিঃসংশয়ং প্রতীতিবিষয়ো ভবতি, ইত্যর্থঃ) ॥

পুনশ্চ আত্মোপলব্ধির প্রণালী বলিতেছেন.—উপাধিবৃত্ত ও তদ্বিবৃত্ত, এতদ্ব্যভিন্ন প্রকারের মধ্যে নিরূপাধিক আত্মাকেই তত্ত্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে ‘অস্তি’ অর্থাৎ ‘সং’ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যে লোক ‘অস্তি’ বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার নিকট পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বভাব আত্মার কূটস্থ সত্যরূপ প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায় ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

শঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তন্মাদ্বিপোহাসবাদিপক্ষমাস্ত্রম্ অস্তীত্যেব আত্মা উপলব্ধব্যঃ সংকার্য্যবুদ্ধ্যাহ্বা-
 পা-

ধিতিঃ। যদা তু তদ্রহিতোহবিক্রিয় আত্মা, কার্য্যঞ্চ কারণব্যতিরেকেণ নাস্তি, “বাচ-
রন্তগং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্” ইতি শ্রুতেঃ । তদা তন্ত্র নিরূপাধিকন্তু
অলিঙ্গন্তু সদসদাদিপ্রত্যয়বিষয়ত্ববর্জিতন্তু আত্মনঃ তত্ত্বভাবো ভবতি । তেন চ
রূপেণোপলব্ধব্য ইত্যুত্তর্যতে । তত্রাপ্যভয়োঃ সোপাধিক-নিরূপাধিকরোরস্তিত্ব-
তত্ত্বভাবয়োঃ নির্দারণার্থা যষ্ঠী । পূর্বম্ অস্তীত্যেবোপলব্ধন্তু আত্মনঃ সংকার্য্যোপাধি-
কৃতাস্তিত্ব-প্রত্যয়েনোপলব্ধস্তেত্যর্থঃ । পশ্চাৎপ্রত্যন্তমিতসর্বোপাধিরূপ আত্মনঃ
তত্ত্বভাবঃ বিদিতাবিদিতাভ্যামন্তোহদ্বয়স্বভাবো “নেতি নেতি” “অস্থূলমনধ্বস্থম্”
“অদৃশ্চেহনাশ্চো নিরুক্তেহনিলয়নে” ইত্যাদিশ্রুতিনির্দিষ্টঃ প্রসীদতি অভিমুখীভবতি,
আত্মনঃ প্রকাশনায় পূর্বমস্তীত্যুপলব্ধবত ইত্যেতৎ ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব, অস্বরসম্মত অসদ্বাদিগের মত পরিত্যাগ পূর্বক সংকার্য্য
(সদব্রহ্মসম্মত) বুদ্ধাদি উপাধি-সমম্মিত আত্মাকে ‘অস্তি’ (সৎ)
বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যখন বিকারহীন আত্মা পূর্বোক্ত উপাধি-
রহিত হয় এবং ‘বিকার (ঘটাদি কার্য্য) কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র,
যুক্তিকাই সত্য।’ এই শ্রুতি অনুসারে যখন জানা যায় যে, কারণের
অতিরিক্ত ও কার্য্যের সত্তা নাই; তখন সেই উপাধিরহিত, অলিঙ্গ এবং
সদসদাত্মক (কার্য্য-কারণভাবময়) বুদ্ধির অবিসয় আত্মার ‘তত্ত্বভাব’
প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়; সেইরূপেই আত্মার উপলব্ধি করা উচিত।
তন্মধ্যেও সোপাধিক ও নিরূপাধিক অর্থাৎ অস্তিত্ব ও তত্ত্বভাব,
এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমে ‘অস্তি’রূপেই উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ প্রথমে বুদ্ধি
প্রভৃতি কার্য্য সম্বন্ধ বশতঃ যে আত্মা ‘সৎ’প্রতীতির বিষয় হয়, পশ্চাৎ
সেই আত্মারই সর্বোপাধি-রহিত ‘তত্ত্বভাব’, যাহা বিদিত ও অবিদিত
হইতে পৃথক্, স্বভাবত অদ্বিতীয় এবং যাহা ‘ইহা ব্রহ্ম নহে ইহা নহে’,
‘স্থূল, অণু ও হ্রস্ব নহে;’ এবং ‘অদৃশ্য, অনাত্মা (দেহাদি রহিত) ও
বিলয়-রহিত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে; সেই তত্ত্বভাব প্রসন্ন
হয় অর্থাৎ তাহার সম্মুখীন হয়। [কাহার ? না —] আত্ম-প্রকাশের

উদ্দেশ্যে যে লোক তৎপূর্বে ‘অন্তি’ বলিয়া আত্মার উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার—॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

যদা সর্বের প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত হৃদি প্রিতাঃ ।

অথ মতে যাহ্মন্তো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্নুতে ॥ ১২৩ ॥ ১৪

মুমুক্শোঃ তাদৃশপ্রসাদসাধ্যং কলমাহ,—যদেতি । অস্ত হৃদি প্রিতাঃ (অন্তঃকরণ-গতাঃ) সর্বের কামাঃ (বাসনাঃ) যদা প্রমুচ্যন্তে, [কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ, মুক্তা ভবন্তি, অপগচ্ছন্তীতি যাবৎ] । অথ (অনন্তরং) মর্ত্যাঃ (মরণশীলো মনুষ্যাঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) ভবতি । অত্র (অগ্নিন্ এব দেহে) ব্রহ্ম সমগ্নুতে (ত্রৈলোক্যে ভবতীত্যর্থঃ) ॥

এই মুমুক্শুর হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন বিমুক্ত হইয়া যায় (আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়), তাহার পর সেই মর্ত্য (মরণশীল মনুষ্য) অমৃত হন; এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

এবং পরমার্থদর্শিনো যদা যস্মিন্ কালে সর্বের কামাঃ কাময়িতব্যাত্তাত্ত্বাত্তাবাৎ, প্রমুচ্যন্তে বিশীর্ণ্যন্তে, যেহস্ত প্রাক্ প্রতিবোধাদ্বিহ্বলো হৃদি বুদ্ধৌ প্রিতাঃ আপ্রিতাঃ । বুদ্ভির্হি কামানামাশ্রয়ঃ নাত্মা “কামঃ সঙ্কল্পঃ” ইত্যাদিশ্রুতান্তরাচ্চ । অথ তদা মর্ত্যাঃ প্রাক্ প্রবোধাদাসীৎ, স প্রবোধোত্তরকালমবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণস্ত মৃত্যোঃ বিনাশাৎ অমৃতো ভবতি গমনপ্রযোজকস্ত বা মৃত্যোর্বিনাশাদগমনানুপপত্তেঃ । অত্র ইত্বেষ প্রদীপনির্বাণবৎ সর্ববন্ধনোপশমাদ্ ব্রহ্ম সমগ্নুতে ত্রৈলোক্যে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

এইপ্রকার পরমার্থতত্ত্বদর্শী পুরুষের প্রতিবোধ অর্থাৎ সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি সমুদ্ভিত হইবার পূর্বে যে সমস্ত কামনা (বিষয়-তৃষ্ণা) হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াছিল; আর কিছু কাময়িতব্য (প্রার্থনীয়) না থাকায় যখন সেই সকল কামনা প্রমুক্ত অর্থাৎ বিশীর্ণ (অসার) হইয়া যায় । বুদ্ভিই কামনার আশ্রয়, আত্মা নহে; ইহা যুক্তিতে এবং ‘কামনা-সংকল্প

[প্রভৃতি ধর্ম সকল মনেরই]' ইত্যাদি অপর শ্রুতি অনুসারেও [জানা যায়] । তখন, আত্মজ্ঞানোদয়ের পূর্বের যিনি মর্ত্য (মরণশীল) ছিলেন ; জ্ঞানোদয়ের পর অবিজ্ঞা, কামনা ও তদনুরূপ চেষ্টাত্মক মৃত্যুর বিনাশ হওয়ায় সেই মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল জীবই অমৃত হন । অথবা, জীবের লোকান্তরে গমনসাধক যে মৃত্যু, তাদৃশ মৃত্যুর অভাব বশতঃ অমৃত হন ; কারণ, মৃত্যুর পর জ্ঞানীর আত্মার অন্যত্র গমন সম্ভবপর হয় না ; পরন্তু, প্রদীপনির্ব্বাণের ন্যায় সমস্ত বন্ধনের একেবারে উপশম হওয়ায় এই দেহেই তিনি ব্রহ্ম ভোগ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

যদা সর্বে প্রভিগন্তে হৃদয়ন্তেহ গ্রন্থয়ঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্ ॥ ১২৪ ॥ ১৫

কদা পুনঃ সর্বকামানাং সম্যক্ সমুচ্ছেদো ভবেৎ ? ইত্যাহ—যদেতি । ইহ (মাহুষদেহে) হৃদয়ন্ত সর্বে গ্রন্থয়ঃ (গ্রন্থিবৎ অবিজ্ঞাবন্ধনানি) যদা প্রভিগন্তে (অপযাস্তি) । অথ (তদা) মর্ত্যঃ [সর্বকাম-প্রহাণেন] অমৃতঃ (মুক্তঃ) ভবতি । এতাবৎ (এতাবদেব) অনুশাসনম্ (নিকামকর্ম্ম-শ্রবণ-মনন-ধ্যান-কর্তব্যোক্তিপরঃ বেদান্ত-শাস্ত্রশ্রোপদেশ ইত্যর্থঃ) ॥

সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদ হয় কখন ? তাই বলিতেছেন যে,—এই মাহুষ-দেহেই যে সময় হৃদয়গত সমস্ত অবিজ্ঞা-গ্রন্থি ভিন্ন বা বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই সময়ই সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদবশতঃ মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে । এই পর্য্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ [ইহার অধিক আর উপদেশ নাই] ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

কদা পুনঃ কামানাং মূলতো বিনাশঃ ? ইত্যাচ্যতে । যদা সর্বে প্রভিগন্তে ভেদমুপযাস্তি বিনশ্যন্তি হৃদয়ন্ত বুদ্ধিরিহ জীবত এব গ্রন্থয়ো গ্রন্থিবদ্ধবন্ধনরূপা অবিজ্ঞাপ্রত্যয়া ইত্যর্থঃ । 'অহমিদং শরীরং, মমৈদং ধনং, সুখী হুঃখী চাহম্' ইত্যেব-মাদিলক্ষণাঃ তদ্বিপরীতাঃ ব্রহ্মাত্মপ্রত্যয়োপজননাং 'ব্রহ্মৈবাহমস্ম্যসংসারী' ইতি ।

বিনষ্টেবু অবিজ্ঞাগ্রন্থিবু তন্নিমিত্তাঃ কামা মূলতো বিনষ্টান্তি । অথ মর্ত্যোহমৃতো-
ভবতি, এতাবন্ধি—এতাবদেবৈবতাবন্মাত্রং, নাধিকমন্তীত্যাশঙ্কা কৰ্ত্তব্য । অমু-
শাসনম্ অমুশিষ্টিঃ উপদেশঃ সৰ্ববেদান্তানামিতি বাক্যশেষঃ ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যখন এই জীবৎ-দেহেই হৃদয়গত গ্রন্থিসমূহ, অর্থাৎ দৃঢ়তর
গ্রন্থিবন্ধনের ন্যায় সমস্ত অবিজ্ঞা-বুদ্ধি (ভ্রান্তি জ্ঞান সমুদয়) সর্ববতো-
ভাবে ভিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ ‘আমি এই শরীর (স্থূল,
কৃশ ইত্যাদি), আমার এই ধন, আমি সুখী ও দুঃখী’, ইত্যাদি প্রকার
অবিজ্ঞাত্বক প্রতীতি সমূহ যখন তদ্বিপরীত—‘আমি অসংসারী ব্রহ্ম-
স্বরূপই’ এইরূপ ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায় । অবিদ্যা-
গ্রন্থিসমূহ বিনষ্ট হইলে, তদধীন বা তন্মূলক কামনাসমূহও বিনষ্ট
হইয়া যায় । তখন, সেই মর্ত্য ব্যক্তি অমৃত হন । এই পর্য্যন্তই—
ইহা অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নহে, অনুশাসন
অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ [এতদপেক্ষা আর অধিক
তত্ত্বোপদেশ নাই] । ‘সর্ববেদান্তানাং’ পদটি ঋতিতে না থাকিলেও
উহা ঐ বাক্যের শেষাংশ ; এই কারণে ভাষ্যকার ঐটুকু ব্যাখ্যায়
সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

শতকৈকা চ হৃদয়স্ত নাড্য-

স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃস্থতৈকা ।

তয়োর্দ্ধিমাযন্নমৃতত্বমেতি,

বিষঙ্গন্তা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

এবং মোক্ষহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞানমুক্তা জ্ঞানিনঃ চরমদেহাৎ নিষ্ক্রমণে মার্গবিশেষমাহ
—শতমিত্যাदिना । হৃদয়স্ত (হৃদয়সম্বন্ধিত্যঃ) শতকৈ একা চ (একোত্তরশতং)

নাভ্যঃ [সন্তি] ; তাসাং [মধ্যে] একা (সুষুম্নাধা নাড়ী) মূৰ্দ্ধানমতি (প্রতি)
নিঃসৃত্য (মূৰ্দ্ধপর্যন্তং গত) । তয়া (সুষুম্নাধা নাভ্যা) উৰ্দ্ধম্ আয়ন্ (গচ্ছন্)
অমৃতত্বম্ এতি (অমৃতো ভবতীত্যর্থঃ) । অত্ৰাঃ (শতং নাভ্যঃ) বিবৃণ্বৎক্রমণে
(লোকান্তরগমনার্থং) ভবন্তি ॥

হৃদয়স্থ একশত একটি নাড়ী আছে ; তন্মধ্যে একটি নাড়ী (সুষুম্না
নাড়ী) মূৰ্দ্ধ (ব্রহ্মরন্ধ্র) অভিমুখে নির্গত হইয়াছে ; [মানুষ্য মৃত্যুকালে] সেই
নাড়ী দ্বারা উৰ্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে , অপরাপর নাড়ীসমূহ অত্ৰা
লোকে গমনের কারণ হয় ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

নিরস্ত্রাশেষবিশেষ-ব্যাপিব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্ত্যা প্রভিন্নসমস্তাবিদ্যাদিগ্রহেঃ জীবত এব
ব্রহ্মভূতস্ত বিদ্বষো ন গতির্বিদ্যাতে, ইত্যুক্তম্ । “অত্র ব্রহ্ম সমশ্লুতে”, ইত্যুক্তম্,
“ন তস্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি ।” “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি” ইতি শ্রুতাস্তরাচ্চ ।
যে পুনর্দ্বন্দ্বব্রহ্মবিদো বিদ্যাস্তরলীলিনশ্চ ব্রহ্মলোকভাজঃ, যে চ তদ্বিপরীতাঃ সংসার-
ভাজঃ, তেষামেষ গতিবিশেষ উচ্যতে! প্রকৃতোৎকৃষ্টব্রহ্মবিদ্যাফলস্বতয়ে ।
কিঞ্চাত্তৎ, অগ্নিবিদ্যা পৃষ্ঠা, প্রতু্যক্তা চ । তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রকারো বক্তব্য ইতি
মন্ত্রারম্ভঃ ।

তত্র—শতঞ্চ শতসংখ্যকা, একা চ—সুষুম্না নাম পুরুষস্ত হৃদয়াদ্বিনিঃসৃত্য
নাভ্যঃ শিরাঃ । তাসাং মধ্যে মূৰ্দ্ধানং ভিত্ত্বাহতিনিঃসৃত্য নির্গতা একা সুষুম্না নাম; তয়া
অস্তকালে হৃদয়ে আত্মানং বশীকৃত্য যোজয়েৎ । তয়া নাভ্যা উৰ্দ্ধম্ উপরি আয়ন্
গচ্ছন্ আদিত্যধারেণ অমৃতত্বম্ অরণধর্মত্বমাপেক্ষিকম্ । “আভূতসংপ্রবং স্থানমমৃতত্বং
হি ভাষ্যতে” ইতি স্মৃতেঃ । ব্রহ্মণা বা সহ কালান্তরেণ মুখ্যমমৃতত্বমতি—ভুক্তম্ ।
ভোগানমুপমানং ব্রহ্মলোকগতান্ । বিষক্ নানাবিধগতয়ঃ অত্ৰা নাভ্যা উৎক্রমণে
উৎক্রমণনিমিত্তং ভবন্তি ; সংসারপ্রতিপত্ত্যার্থা এব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্মরহিত, সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে আত্মরূপে অবগত
হওয়ায় বাহার সমস্ত অবিজ্ঞা-গ্রন্থি বিধ্বস্ত হইয়াছে ; জীবদব্‌স্থায়ই ব্রহ্ম-

ভাবাপন্ন সেই জ্ঞানীর আর লোকান্তরে গতি হয় না, ‘[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] এই দেহেই ব্রহ্ম ভোগ করেন ; এই উদাহৃত শ্রুতি দ্বারা এ কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে এবং এতদনুকূলে ‘তঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত বা লোকান্তরগামী হয় না ।’ ‘[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ।’ ইত্যাদি আরও শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে । আর যাহারা অল্পপরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞ, অথবা [পঞ্চাগ্নি-বিজ্ঞা প্রভৃতি] অপরাপর বিজ্ঞার অনুশীলন করিয়া ব্রহ্মলোকগামী হন ; এবং যাহারা ঐ প্রকার নহে—সংসারগামী ; এখন তাহাদের বিভিন্নপ্রকার গতির কথা অভিহিত হইতেছে, —প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যাফলগত উৎকর্ষের প্রশংসা করাই ইহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন । আরও এক কথা,—অগ্নিবিজ্ঞা জিজ্ঞাসিত ও বর্ণিত হইয়াছে মাত্র ; এখন তাহারও ফললাভের প্রকার বলা আবশ্যক । এই কারণে এই মন্ত্রের অবতারণা হইয়াছে ।

পুরুষের হৃদয়-প্রদেশ হইতে শত অর্থাৎ শতসংখ্যক ও সূক্ষ্ম নামক একটি—এই একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি সূক্ষ্মনামক নাড়ী মূর্দ্ধদেশ (ব্রহ্মরক্ষ) ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে । অন্তকালে আত্মাকে বশীভূত করিয়া স্বহৃদয়ে সেই নাড়ীর সহিত সংযোজিত করিবে । সেই নাড়ীর সাহায্যে উদ্ধে উৎক্রান্ত হইয়া আদিত্য-মণ্ডলের দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ অমরত্ব লাভ করেন । ‘ভূতসংপ্লব’ অর্থ—প্রলয় কাল ; তৎকালপর্যন্ত বর্তমান থাকাকে ‘অমৃতত্ব’ বলা হয় ।’ এই স্মৃতিবাক্য অনুসারে জানা যায় যে, এই অমৃতত্ব ধর্ম্মটি আপেক্ষিক অর্থাৎ অপরাপর অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়িত্ব মাত্র । অথবা ; তঁাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া সেখানে অনুপম বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া সেই ব্রহ্মার লয় কালে ব্রহ্মার সহিত যথার্থ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন । অপর নাড়ী সমূহ উৎক্রমণকালে নানাপ্রকার গতি লাভের কারণ হইয়া থাকে । অর্থাৎ অপরাপর

নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইলে জীবের বিভিন্ন লোকে গতি হইয়া থাকে ।
ফল কথা, সেই সকল নাড়ী কেবল সংসার প্রাপ্তিরই নিদান হইয়া
থাকে মাত্র * ॥ ১২৫ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাশ্চা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাং প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ ।

তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥১২৬॥১৭॥

অথ সর্ববল্লার্থমুপসংহরন্ আহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইত্যাদিঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ-
পরিমাণ-হৃদয়াভিব্যক্তত্বাৎ) পুরুষঃ (পুৰি—হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ) অন্তরাশ্চা
(অন্তর্গামী) সদা (নিয়তং) জনানাং (প্রাণিনাং) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) সন্নিবিষ্টঃ
(অবস্থিতঃ) [অস্ত] । [মুমুকুঃ] মুঞ্জাৎ (তদাখ্যাতৃণাৎ) ইষীকাং (গর্ভহৃদলং) ইব
শ্চাৎ (স্বকীয়াৎ) শরীরাৎ তং (অন্তর্ধ্যামিনং) ধৈর্য্যেণ (তিতিক্ষয়া) প্রবৃহৎ
(পৃথক্ কুর্যাদিত্যর্থঃ) । তং (দেহাৎ নিষ্কৃষ্টং) শুক্রং (শুদ্ধং) অমৃতং (ব্রহ্ম)
বিদ্যাৎ (বিজ্ঞানীয়াদিত্যর্থঃ) । উপনিষৎ-সমাপ্তৌ দ্বির্দশচনম্ ॥

এখন সমস্ত বল্লীর অর্থ সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠ-
পরিমিত অন্তর্ধ্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুকু
ব্যক্তি মুঞ্জাতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকা (মধ্যের ডগাটি) বাহির করেন, সেইরূপ
ধৈর্য্য সহকারে সেই অন্তর্ধ্যামী পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবেন; এবং
তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। গ্রন্থসমাপ্তি জ্ঞাপনार्थ দ্বিরুক্তি
করা হইয়াছে ॥ ১২৬॥১৭॥

(০) তাৎপর্য্য—উৎক্রমণ সম্বন্ধে কথা এই যে, যাহারা আত্মার ব্রহ্মতাব সাক্ষাৎ উপলব্ধি
করিয়াছেন, তাঁহাদের আর উৎক্রমণ অর্থাৎ লোকান্তরে গমন হয় না। প্রাণাদি উপাধি
সমূহ এখানেই স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, আত্মাও ব্রহ্মে মিলিয়া যায়। আর যাহারা
অপর-ব্রহ্ম-বিদ্যা বা কর্ণাঙ্গ উপাসনার অনুশীলন করিয়াছেন; উপাসনার ভারতম্যানুসারে
তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা অমৃতানাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া আদিভা-মণ্ডলে যাইয়া দীর্ঘকাল
স্থত্ব সম্ভোগ করিয়া পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হন, কেহ বা ব্রহ্মলোকে যাইয়া জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণত্ব লাভ
করিয়া সেই ব্রহ্মার মুক্তির সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। আর যাহারা কেবলই বাপাদি কৰ্ম করেন,
তাঁহারা চন্দ্রলোকে বাইরা ভোগান্তে পুনশ্চ ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

ইদানীং সৰ্ববল্যার্থোপসংহারার্থমাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং সম্বন্ধিনি হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ যথা ব্যাখ্যাতঃ । তং স্বাৎ আত্মীয়াৎ শরীরাত্ প্রবৃহৎ উদযচ্ছেৎ নিক্ষেপেৎ পৃথক্ কুর্যাদিত্যর্থঃ । কিমিব ? ইত্যুচ্যতে—মুঞ্জাৎ ইব ইবীকাং অন্তঃস্থং ধৈৰ্য্যেণ অপ্রমাদেন ! তং শরীরান্নিকৃষ্টং চিন্মাত্রং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ—শুক্ৰং শুদ্ধম্ অমৃতং যথোক্তং ব্রহ্মেতি । তং বিদ্যাচ্ছুক্ৰমমৃতমিতি দ্বির্বচন-মুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থম্-ইতিশব্দশ্চ ॥ ১২৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন সমস্ত বঙ্গীর অর্থ উপসংহারার্থ বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ অন্তর্ঘামিরূপে সর্বদা জনসম্বন্ধীয় হৃদয়ে সম্যকরূপে নিবিষ্ট (বর্তমান) রহিয়াছেন । এই অংশের ব্যাখ্যা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে । তাহাকে স্বীয় শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিবে । কাহার ত্রায় ? তাই বলা হইতেছে যে, মুঞ্জ হইতে তাহার অন্তঃস্থিত ইবীকাকে যেরূপ, সেইরূপ ধৈর্য্য সহকারে অর্থাৎ অপ্রমাদ সহকারে । শরীর-নিক্ষেপ (শরীর হইতে পৃথক্কৃত) সেই চিন্ময় আত্মাকে পূর্বোক্ত-প্রকার শুক্ৰ (শুদ্ধ) অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে । পুনর্ব্বার যে ‘তাহাকে শুক্ৰ অমৃত বলিয়া জানিবে’ বলা হইয়াছে ; ইহা উপনিষৎসমাপ্তির সূচকমাত্র ॥ ১২৬ ॥ ১৭ ॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথ লব্ধ্বা ।

বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎসনম্ ।

ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমৃত্যু-

রন্তোহপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বঙ্গী সমাপ্তা ॥ ২৩

ইতি কাঠকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইদানীমাখ্যায়িকার্থমুপসংহরন্তী ঋতিরাহ—মৃত্যুপ্রোক্তামিতি । অথ (অনন্তরং) নচিকেতাঃ (নচিকেতাঃ) মৃত্যুপ্রোক্তাং (যমেন কথিতাং) এতাং (পূর্বোক্তপ্রকারাং) বিদ্যাং (তত্ত্বজ্ঞানং) কৃৎস্নং (সমাধনং সফলং চ) যোগবিধিং (যোগাযুষ্ঠানং) চ লব্ধ্বা (অধিগম্য) [প্রথমং] বিরজঃ (নির্দোষঃ) বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুকারণীভূতাবিদ্যারহিতশ্চ সন্) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ (ব্রহ্মস্বরূপ এব) অভূৎ । অতোহপি যঃ (কশ্চিৎ) এবং অধ্যাত্মং এবংবিৎ (প্রাপ্তব্রহ্মরূপমেব আত্মানং বেত্তি জ্ঞানতি) [সোহপি নচিকেতোবদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তো ভবতীতি ভাবঃ] ॥

এখন আখ্যায়িকার বিষয় উপসংহার পূর্বক ঋতি বলিতেছেন—অনন্তর নচিকেতা মৃত্যুকর্তৃক কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত (সাধন ও ফল সহকারে) যোগাযুষ্ঠান পদ্ধতি অবগত হইয়া রজঃ (পাপাদি দোষ) রহিত ও বিমৃত্যু, অর্থাৎ মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাবিহীন হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অপরও যে লোক এই প্রকারেই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়, [সেও নচিকেতার ত্রায় বিরজঃ, বিমৃত্যু, হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়] ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

সেয়মন্নপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।

শ্রীভূর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা স্মৃতাং সত্যং মুদে ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে কাঠকোপনিষদি তৃতীয়া বঙ্গী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

শাকর-ভাষ্যম্ ।

বিদ্যাস্ত্যর্থোহয়মাখ্যায়িকার্থোপসংহারঃ অধুনোচ্যতে,—মৃত্যুপ্রোক্তাং যমোক্তা-মেতাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগবিধিকং কৃৎস্নং সমস্তং সোপকরণং সফলমিত্যেত্যং । নচিকেতাঃ অথ বরপ্রদানামৃত্যোঃ লব্ধ্বা প্রাপ্যেত্যর্থঃ । কিং ? ব্রহ্মপ্রাপ্তোহভূৎ মুক্তোহভবদিত্যর্থঃ । কথং ? বিদ্যাপ্রাপ্ত্যা বিরজো বিগতরজাঃ বিগতধর্ম্মাধর্ম্মৌ বিমৃত্যুঃ বিগতকামাবিদ্যাশ্চ সন্ পূর্বমিত্যর্থঃ । ন কেবলং নচিকেতা এব অতোহপি য এবং নচিকেতোবৎ আত্ম-বিৎ অধ্যাত্মমেব নিরূপচরিতং প্রত্যক্স্বরূপং প্রাপ্যতত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ । নান্দ্রুপপ্রত্যগ্রূপং তদেবমধ্যাত্মম্ এবম্ উক্তপ্রকারেণ বা বেদ

বিজ্ঞানাভীতি এবংবিৎ, সোহপি বিরজাঃ সন্ ব্রহ্ম প্রাপ্য বিমৃত্যুর্ভবতীতি
বাক্যশেষঃ ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কঠিকোপনিষদ্বাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বর্গী সমাপ্তা ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ
কৃতৌ কঠিকোপনিষদ্বাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সম্প্রতি এতদুপনিষদ্বুক্ত বিদ্যার প্রশংসার্থ আখ্যায়িকায় বর্ণিত
বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে,—নাটিকেতা মৃত্যুকর্জক বর প্রদানের
পর যথোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৃৎস্ন (সাকল্যে) অর্থাৎ যোগোপায়
ও যোগ-ফলের সহিত যোগবিধি (যোগানুষ্ঠান পদ্ধতি) অবগত হইয়া
কি হইলেন ? না—ব্রহ্মপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হইলেন । কি প্রকারে ?—
বিদ্যা-প্রাপ্তির ফলে প্রথমে বিরজ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ রজোদোষ-
রহিত এবং বিমৃত্যু অর্থাৎ বিষয়বাসনা ও অবিদ্যাসূক্ষ্ম হইয়া । কেবল
নটিকেতাই নহে, অপরও যে কোন লোক নটিকেতার ন্যায় অধ্যাত্ম
অর্থাৎ প্রকৃত প্রত্যক্-আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া—যাহা প্রত্যক্
স্বরূপ নহে, এমন অর্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত না হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে
আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ (এবংবিৎ) ব্যক্তিও
বিরজ হইয়া ব্রহ্মলাভ করতঃ বিমৃত্যু (মৃত্যুরহিত অমৃত)
হয় ॥ ১২৭ ॥ ১৮ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়বর্গীর ভাষ্যানুবাদ

সমাপ্ত ॥

কঠোপনিষৎ সমাপ্ত ।

সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্যং করবাবহৈ ।
তেজস্বি নাবধীতমস্ত মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥